

श्री हारः

जीवनोपयोगी प्रवचन

स्वामी राममुखदास

प्रकाशक

बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्राध्यापक (सेवा निवृत्त)

सी-६४, लालकोठी मार्ग,

बापूनगर,

जयपुर-३०२०१५

पुस्तक प्राप्ति स्थान .

गीता रामायण प्रचार समिति,

३४, बुलियन बिल्डिंग,

हल्द्वी का रास्ता, जौहरी बाजार,

जयपुर-३०२००३

इस पुस्तक की आवृत्ति या पुनः प्रकाशन का अधिकार प्रत्येक
सत्सगी भाई, बहिन एवं सस्य को है ।

प्रथम मस्करण ५,०००

मूल्य रु० १५०

१४ अप्रैल, १९८३

श्री हरि :

नञ्च निवे न

प्रस्तुत पुस्तक मे पूज्यवर स्वामीजी श्री रामसुखदासजी महाराज द्वारा दिये गए जीवनोपयोगी कुछ प्रवचनो का संग्रह है । ये प्रवचन भगवत्प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के अभिलाषी सत्सगियो एव साधको के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इनमे गूढ तत्वो को बड़ी सरल रीति से समझाया गया है । पाठको से निवेदन है कि इन प्रवचनो का अध्ययन एव मनन करके इनसे लाभ उठाए ।

नववर्ष,
चैत्र शुक्ला १, २०४०

विनीत
शक

विषय-सूची

	पृष्ठ सङ्ख्या
१ मानव जीवन का लक्ष्य	१
२ सत्सग की महिमा	१०
३ दुर्गुणों का त्याग—दृढ निश्चय से	२३
४ ससार में रहने की विद्या	३६
५. पचामृत	५६
६. शरणागति	६७
७ मन की चंचलता कैसे दूर हो ?	७७
८. भगवान में मन कैसे लगे ?	८३
९ निरन्तर भगवत् स्मृति कैसे हो ?	८८
१० जीवन की चेतावनी	९४
११ परिवार में व्यवहार	१०६
१२ क्रोध पर विजय कैसे हों	११२
१३ ममता न होने में फायदा	११८
१४. सत्सग एवं ससार का प्रभाव	१२२

श्री हरि

व जीवन का लक्ष्य

हम विचार करके देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि केवल मनुष्य ही परमात्म प्राप्ति का साधक है। जैसे बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्याश्रम है, वह केवल पढाई के लिये है। इसी तरह से ८४ लाख योनियों में मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या के लिये है। केवल ब्रह्म विद्या की पढाई के लिये ही मनुष्य शरीर है। क्योंकि और जगह इसका मौका नहीं है, न वह योग्यता है, न कोई अवसर है। अन्य योनियों में विवेक नहीं होता। देवताओं में समझने की ताकत है, परन्तु वहां भोग बहुत है। भोगी आदमी परमात्मा में नहीं लग सकता। जहां भी देखो, ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं लगते। जो बहुत गरीब है, जिनके पास खाने-पीने को नहीं है, वे भी सत्संग में नहीं लगते हैं। उन्हें रोटि-कपड़े की चिन्ता रहती है। उसी तरह नरकों के जीव बहुत दुःखी हैं। वेचारे उनको तो अवसर ही नहीं है। देवता लोग भोगी हैं, उनके पास बहुत सम्पत्ति है, वैभव है, पर वे परमात्मा में नहीं लगते, क्योंकि सुख-भोग में लगे हुए हैं, वही उलझे हुए हैं। तो मनुष्य शरीर ऐसा बीच का है जो परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है। उसमें योग्यता है। भगवान ने अधिकार दिया है। मनुष्य शरीर की महिमा बहुत ज्यादा है, देवताओं से भी अधिक है।

देवताओं का शरीर हमारी अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है। हम लोगों का शरीर बड़ा गन्दा है। जैसे कोई नूअर हो और

वह मैले मे भरा हुआ हो। यदि वह हमारे पास आ जाता है तो उसको छूने का मन नहीं करता, दुर्गन्ध आती है। ऐसे ही हम लोगो के शरीर से देवताओ को दुर्गन्ध आती है। इतना दिव्य शरीर है उनका। हमारे शरीर मे पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता है। देवताओ के शरीर मे तेजस-तत्त्व की प्रधानता है। परन्तु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार जितना मनुष्य शरीर को मिलता है, इतना उनको नहीं मिलता। इस वास्ते मनुष्य-शरीर की महिमा है।

उत्तरकाण्ड मे श्री काकभुशुण्डिजी से गरूड जी प्रश्न करते है कि सबसे उत्तम देह कौनसा है ? तो कहा मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है क्योंकि “नर तन सम नहि कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही”। चर-अचर सब जीव इस मनुष्य शरीर की याचना करते है, माग रखते है। ऐसा कहकर आगे कहा—

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी।

ज्ञान विराग भगति सुभ देतो ॥ (मानस ७/१२०/५)

तो मनुष्य देह नरक, स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष)—ये तीन देने वाली है। इसके सिवाय परमात्मा का ज्ञान इस शरीर मे हो सकता है। मसार मे वैराग्य हो सकता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इसमे हो सकती है। इस शरीर मे ये ६ बात बताई। मनुष्य शरीर एक बड़ा जवशन है। इस पर चाहे जिम तरफ आप जाया, गाडी मिलती है। मनुष्य जिस तरफ जाना चाहे उस तरफ जा सकता है। ऐसी मनुष्य शरीर की महिमा है। उस महिमा को कहते हुए पहले ही नाम लिया—नरक, स्वर्ग, अपवर्ग नर्गनी। नरको मे जा सकते है—यह

महिमा है कि निन्दा ! मनुष्य शरीर ऐसा है, जिसमें नरक मिल सकते हैं—तो यह निन्दा हुई । इससे तत्त्व क्या निकला ? ऊँची से ऊँची और नीची से नीची चीज मिल सकती है, इस मानव शरीर से । यह महिमा है ।

वास्तव में महिमा है शरीर के सदुपयोग की । इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाय तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाय, मुक्ति मिल जाय, वैराग्य मिल जाय, सब कृच्छ्र मिल जाय । ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य शरीर से न मिल सके । गीता में आया है ।

‘य लब्ध्वा चापर लाभं मन्यते नाधिक तत’ ।
(गीता ६/२२)

जिम लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई लाभ शेष न रहे । मानने में भी नहीं आ सकता कि इसमें बढ़कर कोई लाभ होता है और जिममें स्थित होने पर वह गुस्तर दुख में भी विचलित नहीं किया जा सकता । किसी कारण शरीर के टुकड़े-टुकड़े किए जाय तो टुकड़े करने पर भी आनन्द है, शान्ति है, मस्ती है । उसमें वह विचलित नहीं हो सकता । उस मुन में कमी नहीं आ सकती ।

त विद्याद् दुःसयोगवियोग योगसंज्ञितम्’ ।
(गीता ६/२३)

उतना आनन्द होता है कि दुःख बहा रहना ही नहीं । ऐसी चीज प्राप्त हो सकती है, मानव-जगत् में । मनुष्य शरीर को ऐसी महिमा तत्त्व-प्राप्ति की योग्यता होने के कारण में है । मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे ही तत्त्व से प्राप्ति रानी

भोग कहा नहीं मिलेगे ? सूअर है—इनके एक साथ दस—
 रह बच्चे होते हैं। अब एक दो बच्चे पैदा कर लिये तो क्या
 र लिया ? कौनसा बड़ा काम कर लिया ? धन कमा लिया
 तो कौनसा बड़ा काम कर लिया ? साप के पास बहुत धन
 होता है। धन के ऊपर साप रहते हैं। तो उसके पास भी धन
 है। धन कमाया तो कौनसी बड़ी बात हो गई ? ऐश—आराम
 में सुख देखते हैं और कहते हैं कि इसमें सुख भोग ले। बम्बई
 में मैंने कुत्ते देखे हैं। उन्हें बड़े आराम से रखा जाता है।
 बाहर जावे तो मोटर और हवाई जहाज में जावे। मनुष्यों में
 भी बहुत कम को ऐसा आराम मिलता है, जो कुत्ते को
 मिलता है। भाग्य में है तो कुत्ते को भी मिल जायगा। कौन
 सा काम बाकी रह जायगा, जिस वास्ते मनुष्य शरीर नष्ट
 किया जाय। भोगों के भोगने में, ससार का सुख लेने में, धन
 कमाने में मनुष्य शरीर बर्बाद कर देना है। कितनी बड़ी भूल
 की बात है। भूँठ, कपट, बेईमानी करके मनुष्य नरको की
 तैयारी कर लेता है, यह महा पतन की बात है। कितना ऊँचा
 शरीर मिला है मनुष्य को। उस शरीर में आकर ऐसा काम
 करले। तो सावधान रहना चाहिये कि बड़े से बड़ा काम हमें
 करना है, बढ़िया से बढ़िया काम हमें करना है। यह काम
 दूसरी योनि में नहीं हो सकता।

मनुष्य शरीर में किये हुए पापों का ८४ लाख योनियों में
 भोग होता है। सत्य, व्रता, द्वापर, कलि—ये चारों युग बीत
 जाते हैं, ८४ लाख योनि भोगते-भोगते और नरको के कुण्ड
 भोगते-भोगते। फिर भी मनुष्य शरीर में किया हुआ पाप
 बाकी पड़ा रहता है। सचित पाप पड़ा रहता है। बीच
 भगवान् कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। सचित पाप

जाओ तो तैयार, सूअर वन जाओ तो तैयार, गधे वन जाओ तो तैयार, कौआ वन जाओ तो तैयार । वह चीज कौनसी बाकी रहेगी । इन चीजों के लिये आए हो क्या मनुष्य शरीर मे ? मनुष्य शरीर खराब करते हो ।” यह शरीर क्यों प्राप्त किया ? भगवान ने कृपा कर शरीर दिया है तो इस शरीर से होने वाले वे लाभ लो, जो दूसरे शरीर मे हो नहीं सकते ।

“बड़ भाग मनुष्य तनु पावा ।

सुर दुर्लभ सब ग्रथन्हि गावा ॥” (मानस ७/४२/४)

मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा ग्रन्थों मे कहा है । ऐसा दुर्लभ शरीर, जिसको प्राप्त करके केवल परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति करनी चाहिये । केवल परमात्म तत्त्व मे ही सच्चे हृदय से लगना चाहिये । एकदम लग जाना चाहिये । मौका है भाई । जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वैसे कलियुग भी दुर्लभ है । सतयुग, त्रेता, द्वापर मे समय चला जाता है । जितना मौका कलियुग मे मिलता है, उतना अन्य युग मे मौका नहीं मिलता । ऐसे कलियुग मे मौका मिला । उस कलियुग को प्राप्त करके भोगों मे लग गए अथवा पापों को करने मे लग गए, अन्याय करने मे लग गए । शास्त्र की दृष्टि से अन्याय, हम भी विचार करके देखें तो अन्याय, लौकिक दृष्टि से अन्याय, लोग देख लें तो शर्म आवे । ऐसे-ऐसे कामों के बीच मे लग जाय मनुष्य शरीर प्राप्त करके । कितनी हानि की बात है ! तो हम क्या करें ।

आज दिन तो हुआ सो हुआ । गलती हुई तो हुई । आज से ही दृढ़ निश्चय करलो कि समय बरवाद नहीं करेंगे, पाप व अन्याय नहीं करेंगे । जल्दी से जल्दी तत्त्व की प्राप्ति कैसे हो ? कैसे तत्त्व का बोध हो ? कैसे उस परमात्मा से प्रेम हो

सकती है । भगवान ने विश्वास किया । यदि यहाँ आकर जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करता है, तो भगवान के साथ विश्वासघात करता है । यहाँ आकर के पाप, भूँठ, कपट करता है तो बड़ा भारी नुकसान है ।

निश्चय करलो कि आज से ही पाप नहीं करेगे । अन्याय नहीं करेगे, और भगवत् तत्त्व की प्राप्ति करेगे । जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है, इस तरह से परमात्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए खोज में लगना चाहिये । आपको कोई सन्त महात्मा मिल जाय, कोई भगवत् प्राप्त पुरुष मिल जाय तो हरेक से पूछो भगवान कैसे मिले ? भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो ? जीवन-मुक्ति कैसे हो ? इस बात की लालसा जगाओ तो—

जेहि कैं जेहि पर सत्य सनेहू ।

सो तेहि मिलइ न कछु सदेहू । (मानस १/२५८/३)

सुख भोग और सग्रह की भावना—यह दो बाधाये हैं जिससे मनुष्य भगवान की ओर नहीं चलता ।

×

×

×

×

सतो के दर्शन, भाषण व चिंतन से शान्ति मिलती है ।

सन समागम करना चाहिये । यह नाका सद्य है, इसमें बैठ कर पार हो जायेंगे । मन्मग चन्दन की तरह पवित्र बनादे, श्रीर पारस रूपी मन्मग में लोहा कचन हो जाय । लोहे ने कचन बनादे, ऐसा मन्मग है । मुन्दरदाम जी महाराज कहते हैं —

“श्रीर उपाय नहीं तिरने का मुन्दर काटहि गम दुहाई ।”
 रामजी की सींगध दे दी कि कल्याण का श्रीर कोई उपाय नहीं है । यह ग्रचूक उपाय है । इस वाम्ते मन्मग में जातर बैठ जायें तो निहाल हो जाय । मन् गग गग रगे । जहाँ भगवान की चर्चा हो, मन्चर्चा हो, मन्चिन्तन हो, गताम हो श्रीर गन्तग हो तो मन् के साथ मन्वन्ध हो जाय । मन् अर्चान् परमात्मा के साथ मन्वन्ध हो जाय । वन निहाल हो जाय जीव ।

सत् का सग (सत्सग) मिल जाय तो आदमी निहाल हो जाय । जहाँ सत् का सग हुआ वह निहाल हुआ । कारण क्या है ? परमात्मा सत् है । दोनो मिल गए तो जयराम जी की । बीच में जितना-जितना असत् का सम्बन्ध है, वही बाधा है ।

जैसे कल्पवृक्ष के नीचे जाने से सब काम सिद्ध होते हैं, वैसे ही सत्सग करने से सब काम सिद्ध होते हैं । अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—चारो पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । तो क्या सत्सग से धन मिल जाता है ? कहते हैं कि सत्सग से बड़ा विलक्षण धन मिलता है । रुपया मिलने से तो तृष्णा जागृत होती है, और सत्सग करने से तृष्णा नष्ट जाती है । रुपयों की जरूरत ही नहीं रहती ।

गगा पाप शशी ताप दैन्य कल्पतरुर्हरेत् ।

पाप ताप तथा दैन्य सद्यः साधुसमागम ॥

गगाजी में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, पूर्णिमा को चन्द्रमा पूरा उदय होता है, उस दिन तपत (गरमी) शांत हो जाती है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर हो जाती है । पर सत्सग से तीनो बातें होती हैं—पाप नष्ट होते हैं, भीतरी ताप मिट जाता है और मसार को दरिद्रता दूर हो जाती है । “चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआँ वेपरवाह, जिनको कछू न चाहिए, मो माहन पति-गाह ॥” सत्सग में हृदय की चाहना भी मिट जाती है । यह बात एकदम मन्त्री है, मत्सग करने वाले भाई-बहिन तो इस बात को जानते हैं । बिल्कुल ठीक बात है, मत्सग में हृदय की जलन दूर हो जाती है ।

देते हैं। सत्सग दे दिया तो समझो भगवान के खजाने की बढ़िया चीज मिल गई। जो भगवान के प्यारे होते हैं, वे भगवान के भीतर रहते हैं। यह हृदय का घन है। माता-पिता जिस बालक पर ज्यादा स्नेह रखते हैं, उसको अपनी पूँजी बना देते हैं कि बेटा, देखो यह घन है। ऐसे ही भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो अपने खजाने की चीज (पूँजी) सत महात्माओं को देते हैं—लो बेटा, यह घन हमारे पास है।

मत्सग मिल जाय तो समझना चाहिये कि हमारा उद्धार करने की भगवान के मन में विशेषता से आ गई, नहीं तो सत्सग क्यों दिया ? हम तो ऐसे ही जन्मते-मरते रहते, यह अडगा क्यों लगाया ? तो यह कल्याण करने के लिये लगाया है। इस वास्ते जिसको मत्सग मिल गया तो समझो उसको भगवान ने निमन्त्रण दे दिया—आ जाओ। ठाकुरजी बुलाते हैं। अपने तो प्रेम में मत्सग करो, भजन स्मरण करो, जप करो। मत्सग करने में सब स्वतन्त्र है। सत् परमात्मा सब जगह मौजूद है। वह परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूँ, ऐसा मानकर सत्सग करे तो वह निहाल हो जाय।

सत्सग कल्पद्रुम है। मत्सग अनन्त जन्मों के पापों को नष्ट-ध्रष्ट कर देता है। जहाँ मत् की तरफ गया कि असत् नष्ट हुआ। असत् तो बेचारा नष्ट ही होता है, जीवित रहता ही नहीं। इसने पकड़ लिया असत् को। अगर यह मत् नी नग्न जायगा तो असत् तो खत्म होगा ही। मत्सग अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर कर देता है। महान् परमानन्द-पदवी को दे देता है। यह परमानन्द-पदवी दान करता है। जिसको निन्दान्न वात है। मत्सग गया नहीं करता ? मत्सग सब कुछ करता

एक सज्जन मिले । वे कहते थे कि तीर्थों का महात्म्य बहुत है । गंगाजी अच्छी हैं, यमुना जी अच्छी है, प्रयागराज बड़ा अच्छा है—ऐसा लोग कहते तो हैं, परन्तु किराया तो देते नहीं । किराया दे तो वहाँ जाये । सत्सग मे बढिया बढिया बात सुनते है, और किराया भी मिलता है—परमात्मा के धाम जाने के लिये । सत्सग मे ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है । भगवान् शबरी से कहते है, शबरी “प्रथम भगति सतन्ह कर सगा” । यहाँ तेरे को सत्सग मिल गया, यह भगवान की कृपा है । दण्डक वन था, उसमे वृक्ष आदि सब सूखे हुए थे । उसमे शबरी रहती थी । मतग ऋषि थे, बड़े वृद्ध सत, कृपा की मूर्ति । उन्होने शबरी को आश्वासन दे दिया था, कि बेटा, तू चिन्ता मत कर, यहाँ रह जा । ऋषि-मुनियो ने इसका बड़ा विरोध किया, पर सत की कृपा बड़ी विचित्र होती है, अलभ्य होती है । घनी आदमी राजी हो जाय तो घन दे दे, अपनी कुछ चीज दे दे, परन्तु सत कृपा करे तो भगवान को दे दे । उनके पास भगवान रूपी धन होता है । वे सामान्य धन के घनी नहीं होते है, असली धन के घनी होते है, मालामाल होते है, और वह माल ऐसा विलक्षण है कि दानेन वर्धते नित्यम् , ज्यो-ज्यो देता है, त्यो-त्यो बढता है । ऐसा अपूर्व धन है । इस वास्ते खुला खर्च करते हैं । खुला भंडार पडा हुआ है, अपार, असीम. अनन्त है, जिसका कोई अंत ही नहीं है । भगवान् का ऐसा अनन्त अपार खजाना है । फिर भी मनुष्य मुप्त मे दु ख पा रहे है । इसलिये सज्जनो, बड़े आश्चर्य की बात है “पानी मे मीन पियासी, मोहि देखत आवै हाँसी । जल बिच मीन, मीन बिच जल है निश दिन रहत पियासी ।” भगवान मे सब ससार है और सबके भीतर भगवान है । उस भगवान से विमुख होते है “सनमुख होइ जीव

तुलसी कोरे पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय ।

जैसे ज्वर के ज्वार ते, भूख बिदा हूँ जाय ।

मनुष्य को बुखार आ जाता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता । अन्न अच्छा नहीं लगता तो इसका अर्थ है उसको रोग है । जब पित्त का जोर होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है । मिश्री कड़वी नहीं है, उसकी जीभ कड़वी है । इसी तरह से जिसको भगवान की चर्चा सुहाती नहीं, तो इसका कारण है कि उसे कोई बड़ा रोग हो गया । क्या मे रुचि नहीं होती तो स्पष्ट है कि अन्तःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं, ज्यादा मात्रा में मैला है । ज्यादा मैला होने पर क्या उसको सत्संग दूर नहीं कर सकता ? सत्संग सब मैलों को दूर कर सकता है, पर मनुष्य पास में ही नहीं आता । बुखार का जोर होने से अन्न अच्छा नहीं लगता, और मिश्री कड़वी लगती है । कैसे करे ? कड़वी लगे तो भी खाते रहो । मिश्री में गुद में ताकन है कि वह पित्त को गान्त कर देगी, और मीठी लगने लगेगी । ऐसे ही भजन में रुचि नहीं, तो भी भजन करते रहो । भजन करते करते ज्यो-ज्यो पाप नष्ट होते हैं त्यों-त्यों उसमें मिठाई आने लगता है ।

है। उसमें जरूर चढ़ जाना है तो वह चढ़ना जाना है। वह अगर सम्मग में जाकर वृद्धी भूषण ले, तो सम्मग ही जाय प्रमग ही जाय। बिना की बिना दूर ही जाय। फिर जाकर समग्र का काम करें। जाय करने करने उसमें सुलभ जाने। तो जरूर चढ़ जाना है। वह जरूर सम्मग में जाने में ठीक है जाना है। इस तरह करने हुए हमारे जो जगृ हैं - काम, अंग नग द्वेय आदि वे सबके सब घर जाने हैं। जैसे अन्न, जो आठवग है साम लेना आठवग है, उसी तरह सम्मग में प्रतिदिन करना पड़ेगा है। वह तो गेज की सुगह है। सम्मग में बहुत जानि मिलनी है बहुत बीमारियाँ दूर होनी हैं सम्मग भूषण होना है जो अल-कर्म के अश्वार को दूर का देना है। उसमें पाय दूर हो जाने है, बिना पुष्टि जंजाग दूर है, जानी है। तरह तरह की जो हृदय में उदममें हैं, वे सुलभ जानी हैं।

सम्मग जहाँ ही जाय, मिल जाय तो समझना चाहिये कि भगवान ने विशेष दृग की। भगवान जकर ने ही ही बात मागी-पद मरीउ अनपायनी भगनि, और 'सदा सम्मग।'।

उत्त सम्मग में मुक्त में लाभ मिलना है सो कैसे ?

उत्तर . सम्मग में जो लाभ होना है वह माधन में नहीं होना। माधन करने जा परमात्म तन्त्र को प्राप्त करना है, वह क्या कर वनी वन्ता है और सम्मग में वह गोद बना जाना है. कमाया हुआ धन मिल जाना है। मंती में कमाया हुआ धन मिलना है तो गोद जाने वाले का अर्थ जोर आवे। राज जंगल और कल लक्ष्यनि। वह तो जा बैठा गोद में। कमाये हुए धन का पालिक हो जाना है। सम्मग के द्वारा जो भी चीजें मिलनी हैं, जो वगैरे सब माधन करने में भी नहीं

मिलती । इस वास्ते सत्सग मिल जाय तो अवश्य करना चाहिये । मुफ्त मे कल्याण होता है, मुफ्त मे ।

प्रश्न नाम जप से अधिक सत्सग की महिमा कही—
इसका क्या कारण है ?

उत्तर सत्सग करने वाला नाम जपे बिना रह नहीं सकता । नाम जप स्वाभाविक ही होगा ।

प्रश्न सत्सग न मिले तो क्या करे ?

उत्तर भगवान से प्रार्थना करे हे नाथ । हे नाथ ।
करके पुकारो । भगवान सर्व समर्थ हैं । उनको पुकारते जाओ
वे सत्सग की व्यवस्था बैठा देगे । इसके अलावा सत् शास्त्रों
का अध्ययन करे ।

प्रश्न किसी ने एक सत से पूछा कि मनुष्य का सुधार
करने मे सबसे बढ़िया उपाय क्या है ? अपने अनुभव के
आधार पर बतावे ।

उत्तर मेरे को जितना लाभ सत्सग से हुआ है, उतना
किसी साधन से नहीं हुआ । अच्छे सग मे रहने से बड़ा भारी
लाभ होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं । सत्सग मत छोड़ो,
जिस सत्सग से अपनी हृदय की गाठ खुलती है, आत्मसात
होता है, प्रकाश मिलता है, ऐसा सत्सग छोड़ो मत । सब कुछ
मिल जाता है पर "सत समागम दुर्लभ भाई ।"

प्रश्न सत्सग से प्रकाश कैसे मिलता है !

उत्तर सत्सगति का अर्थ होता है प्रकाश । जैसे हम
कही जाते हैं और रात्रि का समय हो तो मोटर का प्रकाश
मामने हो रहता है । ऐसा नहीं होता कि प्रकाश पीछे रह

श्री हरि :

दुर्गणों का त्याग-दृढ़ निश्चय से

आप खूब ध्यान दे, मनुष्य से दोष उस समय होता है जब वह किसी से कुछ चाहता है। अपना अभिमान होता है और मुख चाहता है, सयोग-जन्य सुख की अभिलाषा भीतर होती है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर पाप क्यों हो जाता है ? तो भगवान् ने यही उत्तर दिया है कि उसके मन में सुख-भोग की, संग्रह की कामना है, चाहना है। जब तक यह चाहना होगी, तब तक पाप होता ही रहेगा। सावधान होने पर भी फिर गफलत हो जायेगी, फिर करेगा।

तो इसके मिटने का उपाय क्या है ? असली उपाय भीतर का प्रायश्चित्त है, पश्चात्ताप हो जाय जलन पैदा हो जाय। जिस पाप के करने से सुख होगा, उस सुख की अपेक्षा पश्चात्ताप अधिक हो जाय और यह प्रतिज्ञा कर ले कि कभी किसी को धोखा दूंगा नहीं, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा, ऐसा पक्का विचार कर ले और उस पर डटा रहे तो पहले किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। परन्तु यदि विचार भी करता रहता है फिर भी वैसा ही पाप करता रहता है तो वह नष्ट नहीं होता। नया नया पाप होता रहता है, फिर पतन होता ही चला जाता है। पक्का पश्चात्ताप हो जाय कि अब ऐसा काम नहीं करेगा, इस पर डटा रहेगा तो उसका अन्त करण शुद्ध हो जायेगा, निर्मल हो जायेगा। जितना पश्चात्ताप अधिक

लेने का विचार मत रखो नहीं तो कोई बचा नहीं सकेगा, महान् कष्ट में जाना ही पड़ेगा क्योंकि पापों को पकड़ लिया आपने, पाप के बाप को भी पकड़ लिया । एक कहानी आती है । एक अच्छे पण्डित जी थे, अपने घर पर रहते थे, कथा कहते थे, लोगों को सुनाते, पढ़ाते थे । एक दिन पण्डित जी की स्त्री ने कह दिया कि महाराज ! पाप का बाप कौन है ? तो पण्डित जी बता नहीं सके । बड़ा दुःख हुआ कि मैं इतना पढ़ा-लिखा पण्डित हूँ और यह तो कुछ नहीं जानती और मुझे इसके प्रश्न का भी उत्तर आया नहीं । तो पश्चात्ताप हुआ और उठ करके चल दिए कि तेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाता । स्त्री ने अनुनय-विनय किया, परन्तु पण्डित जी ने कहा कि नहीं । स्त्री को दुःख हुआ परन्तु विचार किया कि सुधार हो जाय तो अच्छी बात है, तो चुपचाप रही । वह जाने लगा, बीच में एक वैश्या का घर था । वह पण्डित जी को जानती थी । उसे इस बात का आश्चर्य आया कि पण्डित जी अनमना होकर जा रहे हैं । सामने जाकर उसने विनय किया कि महाराज आप कहा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या बात है ? ऐसा आप म्लान मुख क्यों हो रहे हैं ? तो पण्डित जी बोले कि मुझे बड़ा दुःख है । “किस बात का” ? वैश्या ने पूछा । उत्तर दिया कि एक अपढ़ स्त्री ने प्रश्न किया और उत्तर मुझे आया नहीं । इसलिए काशी जाता हूँ वहाँ पढ़ाई करूँगा । पण्डितों से पूछूँगा । फिर आऊँगा घर पर । वैश्या ने पूछा कि बात क्या है ? पण्डित जी ने उत्तर दिया कि मेरी स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप क्या है ? मैं बता नहीं सका । वह बोली यह बात तो मैं बता दूँगी । आप वहाँ क्यों जाते हैं ? वहाँ जाने, आने में, अध्ययन में कितना समय लगेगा । यह तो बड़ी सीधी बात है, मैं बता

दूगी । पण्डित जी बोले कि बहुत अच्छी दान है, हमें तो
 दान मिलनी चाहिए । वह बोली कि आप ठहर जायें ।
 पण्डित जी को ठहरा दिया और जाकर सौ रुपये भेंट कर
 दिए । बोली कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे घर पर आप भोजन
 कर लें, भोजन चाहे आप स्वयं बना लें । पण्डित जी ने विचार
 किया कि इसने डोप क्या है ? स्वीकार कर लिया निमन्त्रण ।
 पण्डित जी चले गए । उसने भोजन की सारी सामग्री तैयार
 कर ली । चौका देकर, रसोई माफ करके सामग्री सामने रख
 दी और पण्डित जी ने रसोई बनाने के लिए कहा । पण्डित
 जी ने कहा—ठीक है । वैष्णवा ने सौ रुपये और पण्डित जी ने
 सामने रखे और कहा कि महाराज । आप पक्की रसोई
 नो पाने हो है, हमारे के हाथ की, मैं बना दूँ अच्छी तरह में ।
 इसकी मुन्न पर दृष्टा हो जाय । पण्डित जी ने सोचा कि
 पक्की रसोई पाने में क्या है ? पक्की रसोई पाते तो हैं ही,
 चलो इसके हाथ की पा लें । खीर मालपुत्रा पूरी साग सब
 ठीक तरह में बना ली । बनकर तैयार हो गई तो कहा,
 पण्डित जी महाराज । अब पावो । उनके सामने रसोई परांम
 दी । सामने लाकर सौ रुपये रख दिये और बोली कि एक
 दृष्टा हो जाय, मेरे हाथ ने ग्राम ने लो । पण्डित जी ने सोचा
 इसमें हर्ज क्या है, इसके हाथ की बनाई हुई रसोई । उन
 में न नेकर, इस हाथ में ले लें, इसमें फर्त क्या है ? पण्डित
 जी ने स्वीकार कर लिया । गस बनाकर मुह में देने लगी
 तो जमे ही पण्डित जी ने मुह खोला तो पण्डित जी के मुह
 पर जोर का थपड़ मारा और बोली कि अभी तक होना
 नहीं आया, खबरदार मेरा जो एक भी दाना खाया । मैं
 आपका धर्म-भ्रष्ट नहीं करना चाहती । आपके जका थी
 कि पाप का वाप कौन है ? शास्त्रों में वैष्णवा का अन्न कितना

निषिद्ध लिखा है । आपने पढा है ? “पढा तो है”, पण्डित जी बोले । तो आप कैसे तैयार हो गए खाने के लिए ? और वह भी मेरा बनाया हुआ, और मेरे ही हाथ में । कारण क्या है ? आपको पता नहीं लगा, यह जो लोभ है न, यही पाप का वाप है । होश नहीं रहता । गीता जी ने (२/४४) में दो आसक्ति बताई—“भोगैश्वर्य-प्रसक्तानाम्” सुख, भोग और सम्पत्ति । इनमें एक एक से आदमी अन्धा हो जाता है । अगर दोनों हो जाय तो फिर उसमें कहना ही क्या है । पूछा गया कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है ? तो वह लोभ में आकर करता है । सुख आराम मिले और धन मिल जाय, ऐसी चाहना होने पर फिर चाहे जो पाप करवा लो । दवाई के नाम से चाहे जो चीज खिला दो और व्यापार के नाम से चाहे जो काम करवा लो । सनातनी आदमियों ने मांस सप्लाई तक किया मिल्की के लिये । व्यापार है, राम-राम-राम । भीतर में लोभ है न लोभ कि रुपया आ जाय । क्या क्या अनर्थ करते हैं लोग । रोगटे खड़े हो जाय अगर विचार करके देखे तो । ऐसे अन्याय करते हैं । अगर ह क्या ? यह धन कितने दिन ठहरेगा ? आप कितने दिन जीवेंगे ? परन्तु पाप की गठरी तो बाध ही लेता है । सन्त लोग कहते हैं कि तू थोड़ा सा डर तो सही ।

‘पाप कर्म से डर रे मेरा मनचा रे ।’

मन तू पाप कर्म में डर । तू व्यर्थ में अनर्थ करता है, लोगों का माल भारता है और भोग भोगता है । निषिद्ध रीति में सुख भोगता है । थोड़ा सा विचार कर, मनुष्य जरीर मिना है तेरे को । अच्छी अच्छी बातें सुनने, कहने का मौका मिलता है, फिर भी तू ऐसा करता है । भाग्या, नज्जना ।

मार्ग में कलक है । तो क्या पहने कलक का भी त्याग नहीं कर सकते ? हृदय से त्याग कर दो । भीतर से त्याग का भाव मुख्य है इतना होने पर भी किसी कारण से कोई पाप या दोष हो जाय तो जलन पैदा हो जायेगी यह इसकी पहिचान है । अशान्ति हो जायेगी । उस जलन में यह ताकत है कि अग्राही पाप नहीं होगा । पक्का विचार कर ले कि अब नहीं करेंगे । हे नाथ ! ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करे । तो भगवान् मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, शास्त्र मदद करते हैं, सन्त महात्मा मदद करते हैं । सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले के लिये दुनिया मात्र कृपा करती है और मदद करती है । दूसरे पाप आचरण वाले पुरुष भी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं ।

खाने वाले हैं, परन्तु राज्य का लगभग बहुत बट गया है, वह दे नहीं सकते, इस वास्ते चोरी करके लाकर देना पड़ेगा। इस वास्ते हम चोरी करने को जा रहे हैं। मन्त ने कहा कि भैया चोरी करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी अच्छा नहीं समझते। परन्तु करे क्या? इतना लगान कहाँ से दें? हमारे पास है नहीं। इतनी बात करी। पर मेरी कम्बल नहीं ली। तो आदमी लोभ में ऐसा करता है, लोभ में भी आफत आ जाती है तब और बिना आफत के लोभ में चोरी करे, दूसरो को दुख दे, घन मार ले, कितनी पाप की बात है, कितनी अन्याय की बात है। ये एक विलक्षण बात है कि निर्धन होने पर भी पाप न करे। दुख पा ले पर पाप न करे, अन्याय न करे

सिबि दधीच हरिचन्द नरेसा।

सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ (मानस २/६४/२)

धर्म के लिये करोड़ों कष्ट सह लिये। पर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए।

धीरज धर्म मित्र अरु नारी।

आपद काल परखिअहि चारी ॥ (मानस ३/४/४)

इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। तो मनुष्य के लिये बहुत ही आवश्यक है कि धैर्य खोवे नहीं। जोर-२ से हवा आती है कभी-कभी, तो बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं। पर उस हवा में भी ठीक रह जाये तो फिर मौज से रहे, कोई खतरा नहीं। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ आदि की हवा का झोका मिट जाता है, तो फिर ठीक हो जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखे। कौसी भी आफत आ जाय, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, भूखे मरेगे तो

क्रियात्मक उपदेश दे रही है। साधारण खर्चा करो और साधारण कमाओ और खाओ। उससे पाप कोई नहीं करवा सकता। कुछ रुपये कमाने तक छूट है न टैक्स की ? उतने के भीतर भीतर कमाओ। कहते हैं खर्चा कहा से लावें, छोरी का व्याह कैसे करे ? मुश्किल हो जाती है, सम्यता है। सम्यता को तिलाजलि दे दो, पानी दे दो, पानी में खड़े होकर। हमें वह सम्यता नहीं रखनी। हमारी वेडज्जती ही मही। पाप तो करेंगे नहीं। अन्याय करेंगे नहीं। वेडज्जती हो जाय, उससे डरेगे नहीं। पुण्य करते हुए, शुभ काम करते हुए, धर्म के ऊपर चलते हुए, अगर निन्दा करें, तो करो।

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः (गीता १६/२१)

अपना पतन करने वाले काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरकों के दरवाजे हैं। इनमें प्रविष्ट हो गया, तो नरको में तो गया ही। यदि भगवान् को याद करे कि अगाड़ी ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं जायेगा। जब कभी सुधर जाय उमर भर में, जब कभी चेत हो जाय और विचार पक्का हो जाय कि पाप कभी नहीं करूंगा, तो पूरा प्रायश्चित्त हो जायेगा। भगवान् की कृपा से उसको बल भी मिल जायेगा, धर्म मिल जायेगा और वह सन्त बन जायेगा। ऊपर से दाखने पर वह भाई हो चाहे बहिन हो, गृहस्थ हो कुछ भी हो, भगवान् तो भीतर का भाव देखते हैं - “भावप्राही जनार्दन” वे भाव भोक्ता हैं। भाव जिसका निर्मल हो गया, वह तो निर्मल हो ही गया। बाह्य में निर्मल होने में, अच्छा बनने में देरी लगती है, पर भाव कि हम पाप नहीं करेंगे, इतने में बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है।

“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह.” निश्चय कर लिया कि पारमार्थिक मार्ग में ही चलना है, कुछ भी हो जाय। “अपि चेत्सुदुराचारो.”—पापी से पापी हो तो उसे भी “साधुरेव स मन्तव्य” —साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि “सम्यग् व्यवसितो हि सः”—पक्का निश्चय कर लिया, पक्का। उस भाव के अनुसार वह पवित्र हो जाता है।

रहति न प्रभु चित चूक किए की।

करत सुरति सय बार हिए की ॥ (मानस १/२८/३)

पहले दोष बन गए, उन बातों को भगवान् याद नहीं करते। जिसका भाव अच्छा है और इधर चलना चाहता है, उसको भूल न जाऊ, भगवान् उसे सौ बार याद करते हैं। ऐसे प्रभु के रहते हुए सज्जनो ! भय किस बात का ? सच्चे हृदय से पाप का त्याग कर दो। अभी तो लोभ में आकर पाप कर बैठते हो, परन्तु अगाडी दशा क्या होगी ? इसका कुछ विचार है ? घन यही रहेगा, सम्पत्ति यही रहेगी, मर जावोगे, उम्र भर में खर्च कर सकोगे नहीं। पाप से कमाया हुआ घन खर्च नहीं किया जायेगा, बाकी बचेगा और पाप किया हुआ कर्म पीछे नहीं रहेगा, साथ चलेगा। और महान् दण्ड भोगना पड़ेगा। तो समझकर आदमी को तो जल्दी चेत कर लेना चाहिए, तत्काल। केवल विचार हो जाय कि अब पाप नहीं करोगे अन्याय नहीं करोगे।

दूसरो का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। दूसरो का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा. क्योंकि दूसरो का भला करने से अपना भला अपने आप होने लगता है।

क्रियात्मक उपदेश दे रही है। साधारण खर्चा करो और साधारण कमाओ और खाओ। उससे पाप कोई नहीं कर सकता। कुछ रुपये कमाने तक छूट है न टैक्स की ? उतने भीतर भीतर कमाओ। कहते हैं खर्चा कहा से लावें, छोड़ का व्याह कैसे करे ? मुश्किल हो जाती है, सम्यता है सम्यता को तिलाजलि दे दो, पानी दे दो, पानी में खड़े होकर हमें वह सम्यता नहीं रखनी। हमारी वेइज्जती ही सही पाप तो करेंगे नहीं। अन्याय करेंगे नहीं। वेइज्जती हो जाय उससे डरेंगे नहीं। पुण्य करते हुए, शुभ काम करते हुए, धर्म के ऊपर चलते हुए, अगर निन्दा करे, तो करो।

त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः (गीता १६/२१)

अपना पतन करने वाले काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरको के दरवाजे हैं। इनमें प्रविष्ट हो गया, तो नरको में तो गया ही। यदि भगवान् को याद करे कि अगाड़ी ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं जायेगा। जब कभी सुधर जाय उमर भर में, जब कभी चेत हो जाय और विचार पक्का हो जाय कि पाप कभी नहीं करूंगा, तो पूरा प्रायश्चित्त हो जायेगा। भगवान् की कृपा से उसको बल भी मिल जायेगा, धर्म मिल जायेगा और वह सन्त बन जायेगा। ऊपर से दीखने पर वह भाई हो चाहे बहिन हो, गृहस्थ हो कुछ भी हो, भगवान् तो भीतर का भाव देखते हैं - “भावप्राप्ती जनार्दन” वे भाव भोक्ता हैं। भाव जिसका निर्मल हो गया, वह तो निर्मल हो ही गया। बाहर से निर्मल होने में, अच्छा बनने में देरी लगती है, पर भाव कि हम पाप नहीं करेंगे, इतने में बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है।

“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ” निश्चय कर लिया कि पारमार्थिक मार्ग में ही चलना है, कुछ भी हो जाय । “अपि चेत्सुदुराचारो ”—पापी से पापी हो तो उसे भी “साधुरेव स मन्तव्य ”—साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि “सम्यग् व्यवसितो हि स ”—पक्का निश्चय कर लिया, पक्का । उस भाव के अनुसार वह पवित्र हो जाता है ।

रहति न प्रभु चित चूक किए की ।

करत सुरति सय बार हिए की ॥ (मानस १/२८/३)

पहले दोष बन गए, उन बातों को भगवान् याद नहीं करते । जिसका भाव अच्छा है और इधर चलना चाहता है, उसको भूल न जाऊ, भगवान् उसे सौ बार याद करते हैं । ऐसे प्रभु के रहते हुए सज्जनों ! भय किस बात का ? सच्चे हृदय से पाप का त्याग कर दो । अभी तो लोभ में आकर पाप कर बैठते हो, परन्तु अगली दशा क्या होगी ? इसका कुछ विचार है ? धन यही रहेगा, सम्पत्ति यही रहेगी, मर जावोगे, उम्र भर में खर्च कर सकोगे नहीं । पाप से कमाया हुआ धन खर्च नहीं किया जायेगा, बाकी बचेगा और पाप किया हुआ कर्म पीछे नहीं रहेगा, साथ चलेगा । और महान् दण्ड भोगना पड़ेगा । तो समझकर आदमी को तो जल्दी चेत कर लेना चाहिए, तत्काल । केवल विचार हो जाय कि अब पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे ।

दूसरों का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा । दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, क्योंकि दूसरों का भला करने से अपना भला अपने आप होने लगता है ।

श्री हरि .

संसार में रहने की विद्या

वास्तव में अभिमान और ममता का त्याग कठिन है । परन्तु एक बात आपको बताई जावे, भाई-बहिन अपने-अपने घरों में अनुष्ठान करे, उसके अनुसार जीवन बनावें, तो बहुत सुगमता से अभिमान और ममता का त्याग हो सकता है । घरों में प्रायः करके दो बातों को लेकर लड़ाई होती है । काम-धन्दा तो तुम करो और चीज वस्तु मैं ले लू । आराम, आदर, सत्कार सब कुछ मेरे को लेना है । काम-धन्दा और खर्च भी तुम करो । इन बातों को लेकर खटपट चलती है । अगर इनको उलट दिया जाय, काम-धन्दा मैं करूँ, आराम आप करो । आदर-सत्कार, मान-प्रशंसा ये लेने की नहीं देने की हैं तो, दूसरों का आदर करे, मान दे, आराम दे, सत्कार करे, उनकी आज्ञा पालन करे, उनको सुख पहुँचावे, ऐसे आपस में किया जावे तो प्रेम बढ़ता है ।

मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने मन की बात पूरी करना चाहता है, और अपने मन की होने से राजी होता है । धन की, मान की, बड़ाई की, जीने की कामना होती है । परन्तु इन कामनाओं में मूल कामना यह है कि मेरे मन की बात हो जाय । यह बात बढ़िया नहीं है । तो, अपने मन की बात न करके औरों के मन की बात करता चला जाय तो,

निहाल हो जाय । इसमें केवल दो बातों का खयाल करना है कि उसकी बात न्याय युक्त हो, और अपनी सामर्थ्य में हो । इसका एक सरल उपाय है । यह निश्चय करले कि हमें ससार से लेना नहीं है—ससार की सेवा करनी है । क्यों करनी है ? क्योंकि लिया है इस वास्ते देना है । तो, ससार को देना है, लेना नहीं है ।

एक मार्मिक बात बताये आप को । ध्यान दे कर सुने । मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिये मिला है । ससार में रहने की एक रीति है । उस रीति को हम धारण करे, तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाय । हरेक काम करने की एक विद्या होती है, यदि उसके अनुसार काम करते हैं तो वह काम पूरा हो जाता है । ससार में रहने की भी एक विद्या है तो उस विद्या को भी जानना चाहिये । विद्या का पालन करें तो बड़ी सुगमता से ससार में रहेंगे और ससार को पार कर जायेंगे । वह विद्या क्या है ? जिसने जिसके साथ जो सम्बन्ध मान रखा है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, बड़ी तत्परता से, और उससे अपनी कोई भी इच्छा न रखे, कामना न रखे, वासना न रखे । अपने लेना नहीं है, देना है । यह शरीर है, ससार का, मुख लेने के लिये नहीं मिला है । “एहि तन कर फल विषय न भाई” । शरीर का फल तो सेवा करना है । माता के लिये पुत्र बनो तो सपूत बन जाओ । मा की सेवा करो । माता के पास रुपये हैं, गहने-कपड़े हैं, तो कहो मा, जो तुम्हारे पास है उसे हमारी वहिन को दे दो । छोटे भाई या बड़े भाई को दे दो । मेरे ऊपर तो एक ही कृपा करो कि सेवा मेरे से ले लो । माँ-बाप की सेवा से आदमी उद्धरण नहीं हो सकता । उनका जितना भी ऋण

हमारे ऊपर है, उसे हम चुका नहीं सकते। ऋण को अदा नहीं कर सकते। कोई उपाय नहीं है। तो क्या है ? सेवा करके उनकी प्रसन्नता ले लो। प्रसन्नता लेने से वह ऋण माफ हो जाता है। मा ने जितना कष्ट सहा है, वालक उतनी मा की सेवा नहीं कर सकता। सब कुछ मा ने दिया। कोई कहे कि मैं मेरे चमड़े की जूती बना कर मा को पहना दूँ। कोई उनसे पूछे। यह चमड़ा भी बाजार से लाये हो क्या ? यह तो मा का ही है। इस पर तू अधिकार क्या करता है ? मा से मिला है। आज हम बड़ी बड़ी बातें वनाते हैं। लोगो मे विद्वान्, सज्जन कहलाते हैं, यह शरीर मिला किससे है ? मा से मिला है। मा से पालन हुआ है।

आप कितने भी विद्वान् हो जाय। वचन में बैठना नहीं आता था, मा ने बैठना सिखाया। चलना सिखाया, उगली पकड़ कर। भोजन करना नहीं आता था, मा ने बिठा करके मुख में आस दिया। भोजन करना सिखाया। बहिनें बैठी हैं—यह दशा थी बहिनो की, और भाइयो की भी। उस अवस्था में मा ने पालन किया और बड़े-बड़े कष्ट सहे। खेल में इधर-उधर जाते तोड़-फोड़ करते, वृक्षों में उलझते, बिच्छू को भी पकड़ने को दौड़ते, आग में हाथ डालना चाहते। मा ने रक्षा की। टट्टी-पेशाब करते उसमें ही लकीरे खींचने लगते। अब जान कर, मन खराब होता है। होश नहीं था कुछ भी। यह सब मा ने ज्ञान कराया। बड़ी विलक्षणता से पालन किया।

कभी-कभी भाई लोग अभिमान में आकर कह देते हैं कि क्या बड़ी बात है। उनसे मैं कहता हू कि बच्चे को दो दिन गोद में रख कर देखो। मा से मातृत्व-शक्ति है। तब

हमारा पालन हुआ । । तो जितनी अपनी सामर्थ्य हो मा-बाप की सेवा करो । जो नहीं जानते, कृपा करके उन्हें समझाओ कि बड़ो का आदर करो । जो मा-बाप का आदर नहीं करते, उनका भगवान् भी आदर नहीं करते । कोई उनका विश्वास नहीं करते क्योंकि जो मा-बाप का नहीं है, वह किसका होगा ? मा-बाप की सेवा करने से भगवान् राजी होते हैं । आज्ञा पालन करने से सिद्धि को प्राप्त होता है । अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति होती है । इस कारण भाई-बहिनो को आज्ञा पालन करना चाहिये । आज्ञा पालन से क्या होगा ? परिश्रम होगा, सेवा होगी । निरहकार हो जायेगे । “निर्ममो निरहकार ...” चीज-वस्तुओं से उनकी सेवा करने से निर्मम हो जायेगे । जितनी-जितनी चीजों को सेवा में लगा देंगे, उतनी ही उनसे ममता दूर हो जायेगी और जितना परिश्रम करोगे—उतना अपना अहकार-अभिमान नष्ट हो जायेगा । आराम बुद्धि, और अपने में बड़प्पन का अहकार पतन करने वाले हैं । ससार की सेवा करते करते अभिमान को सुगमता से दूर कर सकते हो । ऐसे ही समान उम्र वालों की सेवा करो । छोटी अवस्था वाले हैं, उनकी भी सेवा करो । छोटे का पालन-पोषण करना भी सेवा है । सदाचार की शिक्षा देना भी सेवा है । उम्र भर सुख पायेगे—इस वास्ते बालकों को अच्छी शिक्षा दो । बेटा-बेटी को अच्छी शिक्षा दो, जिनसे वे अच्छे बन जाय ।

ये माताये चाहे तो ससार का कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि हम जितने भाई-बहिन बैठे हैं, ये सबसे पहले मा की गोद में आते हैं । मा की गोद में खेलते हैं । मा का दूध पीते हैं । मा के स्वभाव का असर पड़ता है । महिलाये जैसी प्रकृति

(स्वभाव) की होगी वैसे ही बालक-बालिकाये होंगे। जैसे बच्चे होंगे, वैसे ही वह देश बनेगा। वैसे ही नागरिक बनेंगे बड़े होकर। मा छोटी अवस्था में जो शिक्षा देती है, वह बड़ी काम करती है, क्योंकि बचपन में पड़े हुए संस्कार बहुत काम करते हैं। अतः माताये चाहे तो देश का बड़ा सुधार कर सकती हैं। माताओं में मातृत्व-शक्ति होती है, मातृ-शक्ति। ये उसका उपयोग करें। भगवान् ने इन्हें शक्ति दी है। ये छोटी-छोटी बालिकाये हैं, ये भी अपने भाई-बहिन का इतना पालन करती हैं कि बड़े लड़के अपने भाई-बहिन का ऐसा पालन नहीं करते। आप परीक्षा ले कर देख लो। छोटे भाई-बहिन को बड़े भाई की गोद में रख कर देख लो, और बहिनें भी रखती हैं, बहिनें बड़े प्यार से पालन करती हैं। बहिनें अपनी चीजे भी छोटे भाई-बहिनो को खिला देगी। भाई अपने आप खा जायेगा। उनकी भी खा जायेगा। बालिकाओं के हृदय में यह भाव नहीं आता कि यह चीज तो मेरी है। मैं क्यों दूँ ? यह भाव आता क्यों नहीं ? यह पालन-पोषण करने की शक्ति भगवान् ने दी है, यही शक्ति तो मा बनने के लिये दी है। यह जो शक्ति इन्हें दी है, यदि वे इस शक्ति का उपयोग करें तो बहुत सुगमता से निर्मम हो सकती हैं।

इसका कारण यह है कि सबका पालन-पोषण करना, सबकी रक्षा करना और सबको देना इनसे ममता दूर होती है। सेवा करने से अभिमान दूर होता है। यह बड़े ऊँचे दर्जे की बात कही गई है। अगर यह व्यवहार में आ जाय तो काम बन जाय। हमारे भाई, ऐसे ही करें। काम-धन्धा ठीक करें। चीजों को उदारता से बरतें। औरों को दें। दो का आदर विशेषता से हाता है। एक तो जो उपकार करते हैं

और दूसरे बड़े-बूढ़े जो पूजनीय होते हैं । बड़े-बूढ़े हैं, उनका आदर करे, आज्ञा माने । जो दीन है, रोगी है, अभावग्रस्त है, उनकी सेवा करे । दीन-दुखियो में भगवान् रहते हैं । इस वास्ते यदि वहा सेवा करी जावे तो आपकी सेवा स्वीकार करने के लिये भगवान् तैयार है । इस वास्ते दीन-दुखियो से घृणा मत करो । द्वेष मत करो । ईर्ष्या मत करो । अपने में अभिमान मत लाओ कि हम बड़े हैं । वास्तव में आप में जो बड़प्पन है, यह बड़प्पन उन छोटे आदमियो का दिया हुआ है । ख्याल करो । धनी आदमी जो गरीबों को देता है तो उसके धन का सदुपयोग होता है । धन होते हुए भी धनवानपन गरीब आदमियो ने दिया । तो इस सुख को देने वाले गरीब है । जिनके दर्शन मात्र से आपको प्रसन्नता होती है, उनकी सेवा करना आपका कर्त्तव्य है । बड़े-बूढ़ो ने आपका पालन किया है । रक्षा की है । विद्या दी है, बुद्धि दी है, सम्पत्ति दी है । उनकी सेवा करना भी आपका कर्त्तव्य है । इस वास्ते उनकी सेवा करो । उन्हें सुख पहुँचाओ, इससे हमारे पर जो पुराना ऋण है, वह तो नहीं उतरेगा परन्तु माफ हो जायेगा । आगे अभिमान नहीं होगा और ससार में रहने की विद्या आ जायेगी । ऐसे प्रेम और सेवा होगी तो ससार के लोग चाहेंगे । जो सेवा करने वाले हैं उनको सब लोग चाहते हैं ।

मनुष्य को चाहिये जहाँ कहीं रहे अपनी आवश्यकता पैदा कर दे । भाई हो या बहिन हो, साधू हो या गृहस्थ हो, कोई क्यो न हो । अपनी आवश्यकता को जरूर पैदा करदे, तो वह ससार में बड़े सुख से रहेगा । आवश्यकता कैसे पैदा

कर दे ? एक तो हर समय अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो । यह समय बड़ा कीमती है । इस समय के समान कोई चीज कीमती नहीं है । आप समय देकर विद्वान् बन सकते हैं । समय देकर धनी बन सकते हैं । समय देकर बड़े कीर्ति वाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं । तो समय पाकर सब चीजें मिलती हैं । ध्यान दे, परन्तु सब चीजें देने पर भी समय नहीं मिलता । कहते हैं उम्र भर में जो भी प्राप्त किया एक मिनट के बदले में वह सब कुछ देता हूँ परन्तु उसके बदले में एक मिनट का समय भी नहीं मिलता । समय देने से सब मिलता है, परन्तु सब देने से समय नहीं मिलता है । समय को कितना कीमती कहे ? भागवत में आया है—

तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सङ्गिमसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥

(१/१८/१३)

भगवान् के प्रेमी पुरुषों का लव मात्र का सग अच्छा है । उससे न तो मुक्ति की तुलना कर सकते और न ही स्वर्ग की, केवल लव-मात्र के सग से ।

गोस्वामी जी ने भी कहा है—

तात स्वर्गं अपवर्गं सुखं धरिश्च तुला एकं अग ।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसग ॥

(मानस ५/४)

तो सत के लव-मात्र से सग होने के समान स्वर्ग और मुक्ति की भी तुलना नहीं हो सकती । समय इतना कीमती है । समय मिले तो इसे बेकार मत जाने दो । उत्तम से उत्तम, ऊँचे से ऊँचे काम में लगा दो इस समय को । धन को

लोग खर्च कर सकते हैं। बड़े आदर के साथ उसकी रक्षा करते हैं तिजोरी में बन्द कर देते हैं। धन तो तिजोरी में बन्द हो सकता है परन्तु समय तिजोरी में बन्द नहीं हो सकता। समय देने से धन मिलता है। धन देने से समय नहीं मिलता। समय तो हरदम सावधान होने से ही सार्थक होगा। नहीं तो बीत जायेगा, निरर्थक। जिन लोगो ने समय का आदर किया है, वे बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन गये। वे अच्छे महात्मा बन गये, उन लोगो ने क्या किया है? जीवन का ममय भगवत् वरणो में लगाया है। ससार के भोगो से विमुक्त होकर, परमात्म-तत्त्व जानने के लिये समय लगाया है। वे सत और महात्मा बन गये। समय के बराबर कोई कीमती चीज नहीं है ससार में। लव-मात्र का सत्संग हो जाय। साधु-महात्मा का सग हो जाय। भगवान् का सग हो जाय, प्रेम हो जाय। भवगान् का आकर्षण हो जाय। वह समय सबसे ऊँचा है। अतः इस समय को उत्तम से उत्तम काम में खर्च करो। स्वाध्याय करो, जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो। अच्छी पुस्तको का पठन-पाठन करो। विषय भोगो में, ताश, हसी-दिल्ली, नाच-तमाशा-सिनेमा, बीड़ी-सिगरेट आदि में समय बर्बाद मत करो। बीड़ी-सिगरेट पीते हैं। चिलम पीते हैं। आप विचार करो, आपके पास समय है, उसमें भी आग लगाते हो, धुआँ करते हो। धुआँ हो गया, धुआँ। आपका समय है उसमें भी आग लगती है। ५-७ मिनट आपने बीड़ी सिगरेट पीयी तो उस समय में भी धुआँ लग गया। पैसे गये, समय गया, स्वतन्त्रता गई—राम-राम-राम-राम अरे। फायदा क्या? किसी तरह का फायदा नहीं। जो नहीं पीते हैं, उन्हें आपने गन्दगी दे दी। उनकी नाक में धुआँ चढ़ गया।

एक सत से पूछा—महाराज ! आप बीटी पीते हो ? पीते तो नहीं, लोग पिला देते हैं । कहते हैं—गाड़ी में बैठते हैं, लोग फूक मारते हैं तो क्या करे ? तो, जो नहीं पीना चाहे, उन्हें लोग पिला देते हैं । बताओ उन्हें तग किया, दुल दिया । कहा है—“पर हित सरिस धर्म नहिं माई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई” । दूसरी को पीड़ा दी । तो, आपको क्या मिला ? तो दूसरी की स्वतन्त्रता में भी बाधा डाल दी । राम-राम-राम-राम । और सदा के लिये परतन्त्र हो गये । और वह भी धुएँ में । ऐसे निकम्मे काम में समय लगाया । राम-राम-राम-राम । यह समय भगवान् के लिये लगाओ तो भगवान् मिल जावे । भक्त बन जाओ । जिनके लिये भगवान् कहते हैं—“मैं हूँ सतन का दास हूँ । भक्त मेरे मुकुट मणि” ॥ मुकुटमणि बन जाते हैं । कौन ? जो भगवान् के चरणों में समय लगाते हैं । भगवान् भी आदर करते हैं । क्या किया कि समय को भगवान् के चरणों में लगाया । ऐसा समय ऐसे नष्ट करने के लिये है ? यह ताश खेलने में, पत्ते पीटने में समय लगा दिया । राम-राम-राम-राम । विद्या अध्ययन करते, सेवा करते, दूसरों का उपकार करते, तो समय का उपयोग होता । कितना बढ़िया काम होता है । वह समय ऐसे बरबाद कर दिया । यह समय ऐसे नष्ट करने के लिये नहीं मिला है ।

हमारी बहिनो की दशा क्या है ? बात करने में समय लगा देती है । राम-राम-राम । घर पर कोई बात करने को नहीं मिला तो पड़ोसी के यहाँ बात करने चली जाती है । समय लगा देती है । नाम-जप करो, कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो । दिन भर राम-राम करो निहाल हो जाओगी ।

मीरावाई की मुक्ति हो गई । इसमें कारण क्या था ? भगवान् का भजन किया । वह भगवान् के भजन में लग गईं तो आज मीरा बाई के पद गाये जाते हैं । भगवान् में प्रेम पैदा होता है । कितनी उची हो गई मीरा बाई । ससार में प्रसिद्ध हो गई । कितना ऊँचा नाम ? परन्तु यदि पूछो कि मीरा की सास का क्या नाम है ? तो उत्तर मिलता है कि पता नहीं । भजन करने से जीव बड़ा होता है । तो अपने समय को सार्थक करो । ऊँचे से ऊँचे, अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम में लगाओ । समय बरबाद मत करो । यह पहली बात ।

दूसरी बात—जो काम करे वह सुचारु रूप से करे । काम करने का तरीका है, जो काम करने की विद्या है उसे बढ़ाते ही चले जाओ । लिखना-पढ़ना, बोलना, रसोई बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, भाड़ देना, बर्तन आदि साफ करना है । बड़ी सफाई से करो, बड़ी सुन्दर रीति से करो । सुचारु रूप से करो तो काम अच्छा होगा । नौकरी ही करना है, तो नौकरी का काम ऐसे बढ़िया ढंग से करो कि जिससे मालिक राजी हो जाय । मालिक यदि नाराज होकर निकाल भी दे तो निकलना तो पड़ेगा, लेकिन आपने वहाँ काम-धन्या करके विद्या तो हासिल कर ली । क्या वह उस विद्या को छीन लेगा ? नीति में आता है कि ब्रह्मा नाराज होकर हंस को निकाल दे, तो क्या वह दूध-पानी को अलग करने की विधि को भूल जायेगा ? इस विद्या को तो ब्रह्मा जी भी वापिस नहीं ले सकते । काम करने की आदत है आपका स्वभाव है, उसे कोई छीन नहीं सकेगा । वह गुण तो आपके पास रहेगा । वह कितनी बढ़िया बात है । श्रेष्ठ बात है । समय की सार्थकता करना, कार्य-कुशलता को बढ़ाते चले जाना है । बोलना है,

चलना है, सब बातें बढ़िया तरह करना । थोड़े समय में, थोड़े खर्च में बढ़िया हो जाय, ऐसा वनाओ जो सब लोग खुश हो जायें, प्रसन्न हो जायें गृहस्थों से ऐसी बातें हमने सुनी हैं, जो माता-बहिनें चीजें अच्छी बनाती हैं, उनका सब आदर करते हैं, उन्हें बनवाने के लिये बुलाते हैं । परन्तु इस बात का अभिमान नहीं करना है । अभिमान तो पतन करने वाला होता है । “निर्ममो निरहकार” अहकार तो छोड़ना है । अरे ! काम-धन्दा करके फिर उससे भी अहकार कर लो । इस वास्ते सुन्दर रीति से काम करो, सुचारु रूप से काम करो । मान-बड़ाई के लिये नहीं, रुपये-पैसे के लिये नहीं । बाह-बाह के लिये नहीं, अपना अन्त करण शुद्ध करने के लिये, निर्मल करने के लिये, जिससे भगवान् में प्रेम बढ़े । प्रेम बढ़ाने के लिये काम-धन्दा करो । सेवा करो । काम में चातुर्य बढ़ाने से आपकी माँग हो जायेगी ।

तीसरी बात—व्यक्तिगत खर्चा कम करो । दान-पुण्य करो । बड़े-बूढ़ों की रक्षा करो । दीनों की रक्षा करो । अभाव-ग्रस्तों को दो । सेवा करो परन्तु अपने शरीर के निर्वाहार्थ, साधारण वस्त्र, साधारण भोजन, साधारण मकान, उससे अपना निर्वाह करो । यह भाई-बहिन सबके लिये बड़े काम की चीज है । जो खर्चीला जीवन बना लेता है शरीर के लिये, वह पराधीन हो जाता है । खर्चा कम करना तो हाथ की बात है और ज्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं । फिर भी आजकल लोग करते क्या हैं ? खर्चा तो करते हैं ज्यादा और पैदा के लिये सहारा लेते हैं भूठ-कपट, बेईमानी-धोखेबाजी, विश्वासघात का । इससे क्या अधिक कमा लेते हैं । अधिक कमा ले, हाथ की बात नहीं, खर्चा कम करना हाथ की बात

है। जो हाथ की उन्नति है उसे करने नहीं और जो हाथ भी
ही, वह होना नहीं। कुछ पत्ते हैं उन्नत भर। इस बात को
अमल ले कि भाई उन्नत व्यक्तिगत कम खर्च से ही काम
चला सकते हैं। बड़िया से बड़िया माल खाली और पाछे
साधारण दाल-रोटी खानो निर्वाह हो जायेगा। यदि शरीर
बीमार है तो क्या, दवाई ले लो। निर्वाह की दृष्टि से तो कोई
बात नहीं परन्तु जो स्वाद और शौकीनो की दृष्टि हो जाय तो
वह ठीक नहीं है। यह गलती करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते
हैं। इन्द्रियो के आधीन होते हैं वे। इससे बचने के लिये,
स्वतन्त्र जीवन बिताने के लिये खर्चा कम करो।

धन कमाना आजकल होशियारी कहलाती है। लोग
कहते हैं कि बड़ा होशियार है, कितना धन कमा लिया इसने।
अरे! धन क्या कमा लिया। उम्र गवा दी। आप मर गये
तो कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं। धन कमाने के कारण जो
भूठ णी, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि अपना
पड़ा, वह जमा हुआ है अन्त करण में और धन रह जायेगा
वैको में, आलमारियो में, बक्सों में। यह साथ जायेगा नहीं।
धन संग्रह करने में जो-जो पाप बने वह साथ चलेगे। तो यह
पाप की पोटली सिर पर रहेगी, साथ चलेगी। काले बाजार
से धन कमा लिया। आय-कर की चोरी करली। बिक्री-कर
की चोरी करली। बड़ी होशियारी की। किया क्या? महान्
नाश कर लिया। महान् पतन कर लिया। साथ चलने वाले
पूजी नष्ट कर दी और यहाँ पर रहने वाली पूजी सङ्क-
ली। मरने पर कुछ साथ नहीं चलेगा। सब धन खर्च-
रह जायेगा। पीछे लोग खायेगे। और दुख पाइ-
नरको में जाना पड़ेगा आपको, यह होशियारी है =

समझदारी है। कितनी बड़ी भारी बेसमझी है, मूर्खता है।
हाँ कह दो—पता नहीं था अब पता लगा। तो भाई ! पाप
तो साथ में जायेगा। धन यही रहेगा। तो अब क्या करें ?
अब पाप छोड़ दो। अब बेईमानी, ठगी, भ्रूठ-कपट, विश्वास-
घात, धोखेवाजी नहीं करेंगे। परिश्रम करेंगे। जितना मिलेगा
उससे काम चलायेंगे। पाप नहीं करेंगे। यह है चौथी बात।

कुछ लोग कहते हैं पहले पाप कर लिया, वह पाप
तो हो ही गया। कलक तो लग ही गया। अब धन क्यों
छोड़े ? यह बुद्धिमानी है क्या ? मालूम था नहीं, हमें पता
था नहीं, शुरू कर दिया। अरे भाई ! अब छोड़ दो। कोई
भोजन करने लगे। कहे—यह क्या कर रहे हो, इसमें तो
जहर मिला है। यह नहीं कहेगा कि आपने पहले नहीं कहा,
अब तो खायेंगे। यहाँ तो हाथ का भोजन तो फेंक दोगे और
उल्टी करनी शुरू करोगे। खाया हुआ भी निकल जाय तो
बड़ा अच्छा है। और यह पाप करेंगे साहब, धन कमायेंगे।
महाराज ! आपको पता नहीं। आजकल भ्रूठ-कपट के बिना
निर्वाह नहीं हो सकता। कानून ऐसा बन गया, ससार ऐसा
ही हो गया। इस वास्ते इसके बिना काम नहीं चलता। अच्छा
भाई ! काम चलाओ कितने दिन चलाओगे ? २० वर्ष, ५०
वर्ष १०० वर्ष कितने दिन चलाओगे ? इतना तो समय ही
नहीं मिलता। अगर नहीं कमायेंगे तो मर जायेंगे। क्या हर्ज
है भाई ! आज बिना पाप के मर जाओ। बाद में भी मरना
तो है ही, साथ में पाप की गठरी बाँध कर क्या होगा ? अरे
भाई ! बिना पाप ही मर जाओ क्या हर्ज है ? तो पाप करने
के लिये मानव शरीर मिला है क्या ? पाप नहीं करेंगे, अन्याय
नहीं करेंगे, भगवान् की तरफ बढ़ेंगे, इस प्रकार करके लोगो

ने मुक्ति पाई । भगवान् राजी हुए । भाई ! समय अच्छे काम में लगाओ, उत्तम काम करो । नीचा काम मत करो । हर भाई-बहन को चाहिये पाप नहीं करे । अन्तःकरण को मैला न करे । मज्जनो, अन्तःकरण को निर्मल रखो । यह जीवन पवित्र हो जाय । इसीलिये यह मानव शरीर मिला है । अतः उत्तम में उत्तम काम में लगे रहना है । अन्याय पूर्वक काम नहीं करना है । ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर

ठीक नहीं। फिर मैं ठीक कर लूंगी। परन्तु आप दान मत करना मेरे लिये। उठा कर दे देना। कन्या को उठा के देता हूँ, ऐसा देना। दान नहीं। करदी शादी, शादी करने के बाद पैसा दिया तो खूब दिया पैसा। शादी होकर वह गई ससुराल। खाट पर बैठ गई और पति से कहा—लाओ मेरी जूती लाओ। तेरी जूती मैं उठाऊँ। मेरे बाप ने पैसा दिया है। आपको खरीदा है। पता है कि नहीं। कितने रुपये लगे हजारों रुपये लगे। अब उसने भोजन नहीं किया तो माँ पूछा क्या बात है? क्या चाहिये। माँ मेरी जो स्त्री आई है मेरी जूती उठा कर लाओ—यहाँ तक कहती है। बीदनी ऐसी क्यों कहती है? हमारे बाप ने इतना खर्चा किया है, कर्ज लेकर खर्च किया है। नौकर है हमारा, उसे लाना पड़ेगा। छोरे ने कहा मैं तो जूती नहीं उठाऊँगा, रोटी नहीं खाऊँगा। ऐसा विचार है, मेरे बाप के नौकर हो मेरे बाप ने रुपये दिये हैं। पता है कि नहीं। ऐसे मुफ्त आये हैं क्या आप। इतना इन्तजाम किया है। (१६०००) रु० उधार लिया था। इस प्रकार कहने-सुनने से लडके वालों ने रुपया वापिस किया और लडकी वहाँ की तरह रहने लगी। कन्याये लज्जा की मूर्ति है। उनका इस प्रकार तिरस्कार करना, समाज में बड़ा अपमान होता है। बड़े दुख की बात है। खर्चा तो पूरा करते हो फिर काम नहीं चलता तो बेईमानी करते हो। बड़े अन्याय की बात है। इसका नतीजा खराब होगा। जो अन्याय करते हैं उनकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलगी। जो घन दुख देकर लिया जावेगा, वह घन आकर आग लगायेगा। गाय का दूध पीते हैं उसे जानते हैं कि कहीं रुआ (बाल) न आ जाय। दूध तो प्रसन्नता से दिया जाता है, बाकी तो खून होता है खून।

बाल आ जाये तो क्या हर्ज है ? अरे रूआ एक भी टूटेगा तो गौ माता को दुख होगा । तो दुख से ली हुई चीज बड़ी अनिष्टकारी होती है । इसी प्रकार लडके वाले कहे—हम धन नहीं लेगे हम तो केवल कन्या लेगे । कन्या-दान लेते है, क्यों लेते हैं ? कन्या-दान भी तो दान है, बड़ा भारी दान है । हम लेगे तो भगवान् पुत्री देगा तो हम भी कन्या-दान करेगे । दहेज की चीजे भी घर मे नहीं रखते, उसे कुटुम्ब मे परिवार मे लगा देते है । बेटी को, ब्राह्मणो को सबको देते है । घर मे कोई चीज न रह जाय ऐसे बाटते हैं । मिठाई बाटते है । अपने पर तो कर्जा नहीं रहा, लोग सब राजी हुए । शादी के बाद बहू के पीहर से कोई चीज आती है तो उसकी निन्दा करते है कि क्या चीज भेजी है कैसे भेजी ? बहूरानी सुन रही है, उसको लगे बुरा । भला मा की निन्दा किसको अच्छी लगेगी ? बताओ आप भाई-बहिन बैठे है । मा की निन्दा से हृदय मे दुख हो जाय । वाद मे वह हो जायेगी मालकिन, जो वह चाहेगी फिर तो वही होगा । इस वास्ते उसे प्यार करो, स्नेह करो राजी करो, जो आया उसमे घर से मिला कर बाटो । कहो ऐसा आया है । तो बहू की मा की हो जायेगी बडाई । बहू खुश हो जायेगी । महाराज ! आप कहेगे कि रुपया लगता है । अरे रुपया लगता है तो क्या २०-५० रु० लगाकर आदमी आपका हो जायेगा । बहू आपकी हो जायेगी । सदा के लिये खरीदी जायेगी । १००-५० रु० मे कोई आदमी खरीदा जाय तो कोई महँगा है ? सस्ता ही पड़ेगा । गहरा विचार करो । व्यवहार भी अच्छा रहेगा । प्रेम भी बढ़ेगा । बहू भी राजी होगी कि मेरी सास ने मेरी माँ की महिमा करी है । इतना खर्च किया । उम्र भर असर

पड़ेगा, महाराज ! तो भाई ! थोड़ा-सा त्याग करो । खेती करने वाले, कितना बढ़िया से बढ़िया अनाज होता है, उसे मिट्टी में मिला देते हैं । क्यों ? खेती होती है । इसी तरह आप भी त्याग करो । उसका फल बड़ा अच्छा होगा ।

ऐसे वस्तुएँ हैं उनका सदुपयोग किया जाय । लड़का-लड़की का ठीक तरह से पालन किया जावे । अच्छी शिक्षा मिल जावे । अच्छे भाव उनके बनाये जावे । सद्गुणी और सदाचारी बनें । पैसे कमाने में तो आपको समय रहता है, परन्तु बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पल रहे हैं, क्या शिक्षा पा रहे हैं, इन बातों की तरफ आप ख्याल ही नहीं करते । अरे भाई ! वह सम्पत्ति है असली । यह मनुष्य महान् हो जायेगा । कितनी बढ़िया बात होगी । जितने-जितने महापुरुष हुए हैं, उनकी मातायें बड़ी श्रेष्ठ हुई हैं । ऐसी माताओं के बालक बढ़िया हुए हैं । सत-महात्मा हुए हैं । मा का अश आता है बालक में, इस कारण माताओं को चाहिये कि बालकों को अच्छी शिक्षा दे । परन्तु शिक्षा देती हैं उल्टी, लड़कियों को कहती हैं कि अपना धन तो रखना अपने पास में । जब अलग होगी तो वह धन तो पास में रह जायेगा । ऐसे सिखा कर भेजती हैं कि काम तू क्यों करे, तेरी जिठानी करे, ननद करे । तू काम मत कर । अब वहाँ कलह होगी, खटपट मचेगी । आपके बहू आयेगी, सीखी हुई आ जावेगी, वह भी ऐसा ही करेगी । काम नहीं करेगी । कहेगी — हमारी बीदनी काम कोनी करे । आप अच्छा करो तो आपके लिये अच्छा होगा । बुरा करो तो बुरा होगा भाई । कलजुग है—इस हाथ दे, उस हाथ ले । क्या खूब, सौदा नकद है । इस वास्ते आप अपने माता-पिता का, सास-ससुर का आदर करो, सेवा करो, सत्कार करो । तो

आपका असर पड़ेगा बालको पर । बालक सेवा करेंगे । आपकी वृद्धावस्था में भी आपकी सेवा करेंगे । परन्तु आप अगर ऐसा करेंगे, अपने माइतो की सेवा नहीं करेंगे तो बालक पर भी ऐसा ही असर पड़ेगा । उनका स्वभाव भी ऐसा ही बनेगा । आप सदा ही ऐसे नहीं रहेंगे । जीते रहेंगे तो बूढ़े भी होओगे । उस समय में सेवा करेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे कि ये सेवा करते नहीं, बात मानते नहीं । तो तुमने अपने माइतो (बड़ों) की सेवा कितनी करी । अब तुम क्यों आशा रखो ? इस वास्ते अच्छा आचरण बनाओ । भला आचरण बढ़िया है ।

आजकल तो मा-बाप बच्चों को व्यसन सिखाते हैं । खेल सिखाते हैं । चाय पिलाते हैं, छोटे-छोटे छोरो को । आजकल के छोरा दूध नहीं पी सकते । मलाई आ गई । राम-राम-राम-राम । बड़े आश्चर्य की बात है । हमें तो बचपन की बात याद है, दूध पीना होता था । कहते कि क्या है, इसमें तारा (घी की वूद) तो है ही नहीं । अच्छा है यह तो उसमें घी डाला जाता—हा अब ठीक है । आजकल घी तो कौन पी सके हिम्मत ही नहीं है । वह मलाई ही नहीं पी सकते । चाय बना ली जाय । राम-राम-राम-राम । माथा खराब हो जावे, नींद आवे नहीं । स्वास्थ्य बिगड़ जावे । आखे खराब हो जावे । दवाई लगे नहीं और पैसा लगे ज्यादा, मुफ्त में । यह दशा हो रही है । तो भाई ! ऐसा मत करो । गायों का पालन करो, उनकी रक्षा करो । आपका तो गाव है, कस्बा है । अकाल पड़ जाय तो गऊओं के लिए आप खर्च करो तो बड़ा अच्छा है । मोटर आप रख लेते हो धुएँ के लिये, और गायें नहीं रख सकते । कुत्ता-पालन तो कर लेंगे, गऊ का पालन नहीं करेंगे । वाह, वाह, वाह रे कलियुग महाराज । आपने लीला अजब दिखाई । यह दशा हो रहा है इस वास्ते आप बाल-बच्चों को व्यसन मत सिखाओ ।

कपड़े आदि बढिया (फैशन वाले) पहना कर राजी होते हैं कि वच्चे हमारे ठीक हो रहे हैं । उनकी आदत बिगड़ रही है वेचारो की । इस वास्ते सादगी रखो, अपने भी सादगी, बाल बच्चो के भी सादगी । अच्छे ढंग से काम कराओ, उत्साह रखो काम धन्धा ठीक कराओ । बाल-बच्चो से भी काम कराओ । आपके घर नौकर है, (नौकर रखने की जरूरत है तो रखो) । नौकर रख कर नौकरो के वशीभूत मत हो जाओ । नौकर बढिया काम नहीं करेगा ठीक बात है । आपको भी सब काम करना आना चाहिये । नौकर जितना काम करते हैं, आपको आ जाय तो आपको चकमा नहीं दे सकते । कहे—धी तो इतना लग गया । अरे ! लग गया तो हम जानते हैं । इतना धी कैसे लग गया ? आप काम करना जानोगे तो आप शासन कर सकोगे । इतना लग गया । हाँ साहब लग गया । तो बस लग गया । कैसे बताये यह बात ? काम धन्धा करने में बेइज्जती समझने लगे आजकल ।

माता सीता काम करती थी । रसोई बनाती थी । लक्ष्मण आदि देवर थे, उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती थी । स्वयं खट करके, परिश्रम करके सासुओ की सेवा करती थी । क्या वह छोटे घर की हो गई ? हजारो दासिया थी उनके सामने, हजारो, सैकड़ो ही नहीं, लेकिन अपने घर का काम करती थी । अपने घर के काम में कौन-सी बेइज्जती है भाई ? नौकरी करने में तो बेइज्जती नहीं समझती, घर के काम करने में बेइज्जती समझती है । बड़े पतन की बात है । अतः अपना समय ठीक तरह से लगाओ । अच्छी आदत बनने पर आपकी ग्राहकता हो जायेगी । सब आपको चाहेंगे आपकी आवश्यकता पैदा होगी । घर के, बाहर के सब लोग चाहेंगे और यदि ऐसा

नहीं करोगे तो समय तो निकल जायेगा हाथों से, और आदत विगड़ जायेगी । विगड़ी हुई आदत साथ चलेगी, स्वभाव विगड़ जायेगा । यह जन्म-जन्मान्तरो तक साथ चलेगा । स्वभाव जिसने अपना निर्मल, शुद्ध बना लिया है, उसने असली काम बना लिया है । साथ में चलने की असली पूजा सग्रह करली अपने । अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ । तो क्या होगा ? ममता छूटेगी । सेवा करने से अहंकार छूटेगा । निमम-निरहंकार हो जाओगे । ससार का काम करते करते ऊँची में ऊँची स्थिति को प्राप्त हो जाओगे । बस, लग जाओ, सब काम होगा । इस वास्ते भाइयों में, बहिनों से कहना है कि गतग मुनों और मुनने के अनुसार अपना जीवन बनाओ । ऐसा जीवन बनेगा, तो जीवन निर्वाह होगा और मन में शान्ति रहेगी । अपने को स्वतन्त्रता होगी । इस वास्ते—“निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति” ॥२।७१॥ महान् शान्ति की प्राप्ति होगी । भगवद्गीता व्यवहार में परमार्थ गिनानी है । युद्ध के समय में कह दिया —

सुखदुःखं मम कृत्वा जामाताभी जयाजयी ।

ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापमवाप्स्यसि ॥२।८८॥

युद्ध में परमात्मा की प्राप्ति हो जाय, काम को भगवान् का समझो, उन्माद में करो । सेवा करने वाला पाप नगा । पर भगवान् का भजन हरदम करते रहो जिसमें मद्बुद्धि नाश हो । भगवान् की शान्त बनी रह ।

नागयण नागयण नागयण

श्री हरि :

पंचामृत

ध्यान से सुनो—बढ़िया बात बता रहा हूँ । आप जहाँ रहते हैं, वहाँ अपने घर में रहते हैं परन्तु अपने घर का तो महात्म्य नहीं है । भगवान् के दरबार में रहे तो बड़ा भारी महात्म्य है । घर आपका तो आपने माना है । घर पहले से भगवान् का ही था । अब भी है और पीछे भी भगवान् का ही रहेगा । मरोगे तो घर साथ थोड़े ही चलेगा । यह तो भगवान् का ही हुआ । अतः आज से आप मान लो कि भगवान् के घर में रहते हैं । साक्षात् भगवान् के घर में ही रहते हों । हरिद्वार आते हैं तो कहते हैं—ओ हो ! हर की पेड़िया है ये तो । वृन्दावन आ गये तो कहते हैं—भगवान् की लीला-भूमि में है । अयोध्या में आ गये तो भगवान् के दरबार में आ गये । कितनी सस्ती बात है । भगवान् का दरबार मान लो, भगवान् का घर मान लो, तो वहीं वृन्दावन हो गया । हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान् के घर में ही रहते हैं । खास लाडले हैं हम तो भगवान् के, भगवान् के घर में रहते हैं । आज से यह बात मान लो । अपने-अपने घरों को अपना घर मत मानो । अरे ! भगवान् का घर मानो । बात सच्ची है । अपना घर तो बीच में माना है । पहले भगवान् का था और पीछे भी भगवान् का रहेगा । फिर बीच में अपना कसे आ गया ? छापा मारा है मुफ्त में ! अपना है नहीं ।

एक बात और ध्यान देना—जो भी काम करो, भगवान् का करो। चाहे खेती करो, चाहे घर का काम धन्धा करो, चाहे भोजन करो, और चाहे भजन करो, चाहे कपड़ा धोओ, चाहे स्नान करो, क्योंकि शरीर भी भगवान् का है। तो भगवान् की सेवा के लिये है। खाना-पीना भी भगवान् का काम है। तो काम धन्धा भी भगवान् का ही करते हैं। नीचे उतरे ही नहीं, क्योंकि ससार सब भगवान् का। सब ससार के मालिक भगवान्। सब शरीरो के मालिक भगवान्। तो शरीरो का और ससार का काम किसका हुआ ? भगवान् का ही हुआ। कैसी मौज की बात है। तो भगवान् का ही काम करे। भगवान् के दरबार में रहते हैं और काम धन्धा भी भगवान् का ही करते हैं—दो बातें हुईं।

अब तीसरी बात—घर में जितनी चीजें हैं ये भी भगवान् की ही हैं। घर भगवान् का और आप भगवान् के तो चीजें किसी दूसरे की हो सकती हैं क्या ? माताओं और बहनों को चाहिये कि उन भगवान् की चीजों को ले कर रसोई बनावे। कहे—ओ हो। ठाकुर जी का प्रसाद बना रही हैं। मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ठाकुर जी के ही भोग लगावे। ठाकुर जी का भोग लगा कर घर के जितने लोग हैं, उनको ठाकुर जी के जन (पाहुने) नमस्कृत प्रसाद जिमावें। तो, उन्हें प्रसाद पवायें कि ये सब ठाकुर जी के प्यारे जन हैं। ठाकुर जी के ही प्यारे लाडले बालक हैं। उनको भोजन करा रही हूँ। ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। बालक हैं तो उसे प्यार करके सेवा करे तो मां राजी हो जाये। अपने बच्चे का प्यार करे तो माता राजी हो जावे। तो नहीं ? ऐसे ही भगवान् के बालकों की सेवा करे ना भगवान्

राजी हो जावे । कैसी मौज की बात है । भगवान् की रसोई बनाई, भगवान् के ही भोग लगाया और भगवान् के ही बालको को भोग पवा दिया । प्रसाद जिमा दिया । अपने भी भोजन करे तो ठाकुर जी का प्रसाद समझते हुए भोजन करे । ठाकुर जी का प्रसाद है । कैसी मौज की बात । केवल भोजन ही नहीं “तुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रभु प्रसाद पट भूषण घरहीं” । (मानस २/१२८/१) गहना पहने ठाकुर जी के अर्पण कर के । ठाकुर जी का ही कपडा पहने । प्रभु प्रसाद पट भूषण घरही । सब चीजें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो सब चीजें पवित्र हो जाती है । ठाकुर जी के अर्पण करने पर पवित्र हो जाती है । आपने देखा है कि नहीं । ठाकुर जी के प्रसाद लगावे और वह दे तो हरेक आदमी हाथ पसारेंगा । छोटे से छोटा कणका दो तो वह राजी हो जायेगा । लखपति हो, करोड़पति हो, आपके सामने हाथ पसारेंगा और प्रसाद का आप छोटा सा कणका दे दे, वह राजी हो जावेगा । वह क्या मीठे का भूखा है ? कोई लखपति, करोड़पति आपसे प्रसाद मांगे तो कहे, चलो बाजार में मीठा दिलाऊँ आपको । नाराज हो जायेगा । तो वह घनी आदमी कहेगा कि मिठाई का भूखा हूँ क्या मैं ? हमें तो प्रसाद चाहिये, प्रसाद । कितना महत्त्व है ? बताओ ? ठाकुर जी का प्रसाद है । घर में सब चीजें ठाकुर जी की हैं । आप करें तो एक बात बतावे बहुत बढ़िया । कृपा करके कर लो बहुत बढ़िया बात है । फायदे की बात है । घर में जितना धन पड़ा है सब पर तुलसीदल रख दो । जितने गहने-कपड़े हैं तुलसीदल रख दो । जितने रुपये-पैसे पड़े हैं तिजोरियों में सब पर तुलसीदल रख दो । घर पर ही घर दो । जितने भी गाय, भेड़, बकरी है, तुलसी-

अपनापन न मानो, वहा सेवा करो अथवा जहा सेवा करो वहाँ अपनापन मिटा दो । एक ही बात हुई ।

ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी की ही सेवा करते हैं । कुटुम्ब सब ठाकुर जी का है । भगवान् का है । मौज हो गई अपनी तो, भगवान् का ही है सब कुछ । कैसी बढिया बात । आज जेठ का पहिला दिन है । आरम्भ मे ही कर दिया, कैसी मौज की बात है । गंगा दशहरा कब आता है भाई । कल है । कौन से महीने मे आता है ? वह भी जेठ मे है । और सेठजी का जन्म भी जेठ मे है । नाम ज्येष्ठ सबसे ऊचा । जेठ नाम बडे को कहते है । माइया कहती हैं जेठ जी आ गये । जेठ जी का अर्थ है बडा । अपने पति से बडे हुए जेठ । फिर यह भी जेठ का महीना है । तो बडे महीने के आरम्भ मे बडी बात कर दो । सब भगवान् के अर्पण कर दिया । इसमे बडी बात क्या होती है । और बताओ कैसी मौज की बात है । कैसा दिन मिला है आज । बस, सब ठाकुर जी का है । अपनी चिन्ता मिट जाय, छोरी का सम्बन्ध हो जाय तो मा-बाप राजी हो जाते है कि चिन्ता मिट गई । अच्छे घर चली गई हमारी कन्या, बहुत अच्छा हुआ । तो अपनी सबकी सब कन्या बडे घर चली गई । सब चीज-वस्तु बडे घर चली गई । मौज करो, कितने आनन्द की बात है । तो भगवान् के दरबार मे रहते है । भगवान् का काम करते है और प्रसाद पाते है । कमा कर लाते हैं तो वह भी, कमा करके भगवान् का ही प्रसाद लाते है । और भगवान् के जनो को पवाते हैं । हम भी भगवान् का ही प्रसाद पाते है । हरदम । यह पचामृत है । भगवान् के है हम । भगवान् के दरबार मे रहते हैं । भगवान् का ही काम करते है । भगवान् के प्रसाद से भगवान् के जनो की सेवा करते है ।

गौर मैं भी भगवान् का ही प्रसाद पाता हूँ । यह पंचामृत है
 इसलिये । आज से इस बात को पकड़ लिया । बस “सर्वं
 मावेन् माम् भजति” और सब भावों से भगवान् का ही
 भजन करें । काम करे, सब काम ठाकुर जी का ही है ।
 बताया ना—स्नान करे, शरीर को शुद्ध कर, ठाकुर जी का
 काम करूँ मैं तो, क्योंकि ठाकुर जी का शरीर है ।
 ठाकुर जी का काम करता हूँ मैं तो, ठाकुर जी पर एहसान
 कर सकते हैं । महाराज आपका काम करता हूँ । एक ब्राह्मण
 कहा करते थे—मैं रोज एक ब्राह्मण जिमाता हूँ । स्वयं
 भोजन करते थे कि नहीं । रोज एक ब्राह्मण जिमाता हूँ ।
 महाराज ! यह कितनी बढ़िया बात है । रोज ब्राह्मण
 जिमाना, कितनी बढ़िया बात है ? ऐसे ही परिवार का परि-
 वार ठाकुर जी का । परिवार के परिवार का पालन करता
 हूँ ठाकुर जी का । कैसी मौज की बात । कितनी ऊँचे दर्जे
 की बात और गुप्त दान दो । पता नहीं लगे किसी को । ठाकुर
 जी कहे—मेरे परिवार का पालन करता है भाई ! भगवान् पर
 एहसान पड़ेगा । हा, ठीक बात है । यह अपनापन नहीं रखता
 है । अपनी ममता नहीं रखता है । यह तो मेरे परिवार का
 पालन करता है । “सर्वं भावेन माम् भजति” सब भाव से
 भगवान् का ही काम हो जाय, यह अव्यभिचारी भक्ति हो
 जाय । अपने कुछ लेना नहीं, अपनी ममता नहीं है । न स्वार्थ
 है, न ममता, उसमें मेरापन नहीं, कुछ लेना नहीं है । घर
 वाले माने या न माने । सेवा करे या न करे । अपने को तो
 ठाकुर जी के परिवार का पालन करना है । भजन—उनकी
 सेवा करनी है । भाई ! परिवार के लोग काम न करे तो
 राजी । बहुत अच्छी बात है । काम कर दे, अनुकूल चल देंगे ।
 हमारा किया हुआ तो विश्वी हो जायगा । सेवा की हुई विश्वी

हो जायेगी । इस वास्ते यदि वे कुछ भी नहीं करें और दुख दें तो अच्छा है । कष्ट द । सासू भी दुख दे, बहू भी दुख दे, देवरानी-जिठानी, ननद आदि सब दुख देवे । इतने राजी हो गये, इतने राजी हो गये, बहुत ही निहाल हो जावे । अपने तो सेवा करनी है और ये दुख देवे तो डवल फायदा हो गया । एक तो सेवा का लाभ होगा और ये दुख दे तो पाप कटेंगे । बोलो ! हरदम मौज रहेगी । दुख कब रहेगा, बताओ ? दुख देने में भी आनन्द होगा । दुख की जगह ही नहीं रही । सब गली बन्द हो गई । तो वह सर्ववित्त है । सब जानने वाला है । ठीक तरह से समझ गया । यदि सुखी और दुखी होता है तो समझा नहीं । ससार से सुखी और दुखी होता है तो समझा नहीं । हम तो मस्ती में बैठे हैं । अपने को कोई किञ्चिन्मात्र भी दुख नहीं । सबका भरण-पोषण करते हैं । सब का पालन करते हैं । दुख है ही नहीं । तो ऐसे भगवान् के भक्तों को दुख होता ही नहीं । वे हरदम मौज में रहते हैं । इतने मस्त रहते हैं कि उनके सग से मस्ती हो जाती है । ठाकुर जी की याद करने से बन्धन टूट जाय । नाम लेने से, याद करने से, लीला सुनने से पाप नष्ट हो जाये इतने महान् पवित्र ॥ “पवित्राणाम् पवित्रोद्यम् मगलानाम् च मगलम्” तो “सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत” सब भाव से मेरा ही भजन करता है, चलते-फिरते, हरदम

मूल में बात क्या है ? एक छोटी सी बात है । “मैं भगवान् का ही हूँ” बस और का नहीं हूँ । सेवा करने के लिये ससार का, परन्तु किसी से मतलब निकालने के लिये किसी का नहीं हूँ । केवल भगवान् का हूँ केवल अपने को भगवान् का मान लो तो घर भगवान् का, दरबार भगवान् का, परिवार भगवान् का, सम्पत्ति भगवान् की, काम भगवान् का, प्रसाद

भगवान् का, सब भगवान् का हो जायेगा। यह बात एकदम सच्ची है। आपको बतावे बिल्कुल अनुभव की बात। जिस बालक को मा ने अपना माना है। अपना बालक है। मेरा छोरा है। ऐसा जिसका भाव है। वह छोरा दौड़ कर गोद में चढ़ जाय तो मा हँसेगी। पीछे से पीठ पर चढ़ जाय तो मा हँसेगी। बोलो, बड़ा भारी काम कर दिया। खेलता है तो मा हँसेगी और जानकर ऊँ ऊँ ऊँ कर के रोता है। तो देखो ठगाई करता है मेरे से, माँ हसती है। छोरे की वह कौन सी क्रिया है, जिससे मा को प्रसन्नता नहीं होती है। वह बालक जो करता है माँ उससे राजी होती है। कारण क्या है? छोरा मेरा है। और क्या? ऐसे ही हम भगवान् के बन कर जो भी करे, हमारी हर क्रिया भगवान् का भजन हो जाय। भजन क्या? भगवान् की प्रसन्नता। कुछ भी काम करो भगवान् खुश होते रहते हैं। मेरा बच्चा है। यह मेरा बालक खेल रहा है। कौनसी मस्ती है? बात एक ही है। भगवान् का होना। सच्ची बात है। इतने बैठे हैं। आपसे पूछा जाय कि आपने इस घर में जानकर जन्म लिया है, क्या? जीते हो तो जानकर जीते हो क्या? जानकर जीव तो मरे कौन भाई, मरे ही नहीं। स्वस्थ शरीर में रहते हो तो जानकर रहते हो क्या? अगर जानकर रहते हो तो बीमार मत पड़ो। शरीर में जो बल-वृद्धि है वह जानकर प्राप्त की है क्या? तो बूढ़े मत हो। पराधीन मत हो। सो तो हो जाते हो। अभिमान घर का है। और कुछ नहीं। जैराम जी की है। कोरा अभिमान करते हो, समझे। इस वास्ते हम ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी के आधीन हैं। ठाकुर जी जो शक्ति दें, वही करते हैं।

हनुमान जी ने कितना काम किया? राम जी लका में गये तो पुल बनवाया। पुल बना के पार पहुँचे। परन्तु हनुमान जी

कूद गये । वल किसका है ? वल ठाकुर जी का है । “बार-बार रघुवीर सँभारी”, “प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हृदयै राखि कोसलपुर राजा” ॥ मैं भगवान् का दास हू । वाल्मीकि रामायण में आता है कि हनुमान जी ने ऐसी गर्जना करी कि सौ रावण भी आ जाये, सौ हजार रावण भी आ जाये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते । मैं ठाकुर जी का दास हू । मेरे सामने हजार रावण भी कुछ नहीं कर सकते । मैं ठाकुर जी का दास हू ।

अपना अभिमान करके दुख पा रही है दुनिया । तो कृपा करके अभिमान छोड दो, भगवान् के अर्पण कर दो कि हम तो ठाकुर जी के हैं । अपनी शक्ति सब ठाकुर जी के काम में लगानी है । “त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये” “सर्व भावेन भजति माम्” सब भाव से भगवान् को भजते हैं । नाम जप भजन है, कीर्तन भजन है, पाठ भी भजन है, सुनना, कहना, सब भजन है । और तो क्या “सर्व भावेन भजति” उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, भगवान् का काम कर रहे हैं । कितनी सस्ती बात है ? कितनी ऊँचे दर्जे की बात है ? कितनी श्रेष्ठ बात है ? और कितनी सुगम ? अभी, अभी आप मान लो तो निहाल हो जाओ अभी, अभी । हम तो भगवान् के अर्पण हो गये और भगवान् का ही काम करेंगे । काम हमारा है ही नहीं । यह हमारा घर नहीं तो इसका काम हमारा नहीं । हमारा कुछ है ही नहीं । सब भगवान् का काम है ।

मैंने सतो से सुना है कि जिनके अपना करके कुछ नहीं है, सब भगवान् का है । अपना कुछ है ही नहीं । न मन अपना है, न बुद्धि अपनी है, न शरीर अपना है, न प्राण अपने

है न इन्द्रियाँ अपनी हैं, न घर है सम्पत्ति अपनी है । है ही नहीं अपनी । सब चीजे ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की । हा रहते है, मौज रहतो है । आनन्द से ठाकुर जी के अर्पण कर दी सब चीजे । सब भगवान् के अर्पण कर दी । निहाल हो गये । मस्ती मे रहते है हरदम । सतो की एक बात सुनी है हमने । सत बडे विचित्र होते है । बाजार मे जाते, बहुत बढिया-बढिया मिठाई रखी है । फल पडे है । यहाँ दुकान सजी हुई है । जहा देखते बढिया, वही खडे होते गये, ठाकुर जी भोग लगाइये । बर्फी है, इमरती है, जलेबी है भोग लगाइये । लड्डू है, भोग लगाइये । बस खडे हो कर मस्ती से भोग लगा दे । अर्पण कर दो, ठाकुर जी के भोग लगाइये । ठाकुर जी के अर्पण कर दो । आप कहो । क्या जोर आवे इसमे ? तो करो आप भी । कान मना करता है ? जहाँ बढिया चीज देखो, ठाकुर जी के अर्पण कर दो ।

सब कुछ ठाकुर जी का है । अब क्या करे ? अब तो मौज करगे । अब कोई काम हमारा तो रहा नहीं । केवल ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी का चितन है, ठाकुर जी की बात सुननी है । हमारा काम तो है ही नहीं । आपका काम क्या रहा ? ठाकुर जी का काम करते है । सब ससार के मालिक भगवान् है । तो मालिक के चरणो मे मालिक की चीजे अर्पण करते हुए आपको क्या जोर आता है ? बताओ, उनकी है भैया । आप कहते हो मेरी है, मेरी । पर कितने दिनों से, कितने वर्षों से मेरी कहते हो ? कितने वर्षों तक मेरी कहते रहोगे ? आखिर तो वह रहेगी ठाकुर जी की ही । तो जीते जी ही भगवान् को अर्पण कर दो अपने हृदय से, मौज हो जायेगी । कितनी सुगम, कितनी बड़ी भारी बात ।

सतो की साखी आती है—“राम नाम की सम्पदा दो अन्तर तक घूरा । कितनी गुप्ती बात है, कही बतावे कू रा” ॥ कौन बताता है, ऐसी बढ़िया बात । कितनी बढ़िया बात और कितनी सुगम । कितनी ऊँचे दर्जे की । कितनी निश्चिन्तता की, निर्भयता की, आनन्द की बात है । न चिन्ता है, न भय है, न उद्वेग है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है । हमारी इच्छा कुछ नहीं । ठाकुर जी की इच्छा मे इच्छा मिला दी । अब ठाकुर जी जैसा करें, जैसा रखे । “जाहो विधि राखें राम ताहि विधि रहिये । सीताराम सोताराम सीताराम कहिये” । अपनी कोई माग नहीं, कोई इच्छा नहीं । आनन्द की बात है । कितनी सरल बात, कितनी सुगम बात । आपत हमारी मिट जाय और भगवान् राजी हो जाये । मेरी मानने से चिन्ता रहती है । मेरा कमरा है । अमुक चीज वहा पड़ी है । कपडा तो वहा सुखाया था । कोई ले जायेगा तो चिन्ता रहती है । ठाकुर जी को अर्पण कर दिया तो कैंसी मौज है । तो गया तो ठाकुर जी का, रहा तो ठाकुर जी का ।

नारायण नारायण नारायण

सब के सब कर्म परमात्मा के समर्पण कर दो—यह भक्तियोग है । ससार से मिली सामग्री ससार की सेवा में लगा दो । ससार से मुक्त होने की यह सरल युक्ति है ।

× × × ×

अपने कर्त्तव्य व धर्म का पालन करने में कष्ट आता है तो वह मुक्ति देता है ।

श्री हरि :

शरणागति

भगवान् ने भगवद्गीता में सबसे श्रेष्ठ भक्तियोग को कहा है जो कि शरणागति है। उपदेश भी आरम्भ हुआ है अर्जुन के शरण होने से और अन्तिम उपदेश यही दिया है कि-

सर्व धर्मा न्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।

अहं स्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८/६६)

भगवान् ने 'गुह्य' कहा, 'गुह्यतर' कहा, 'गुह्यतम' कहा और 'सर्वगुह्यतम' (१८/६४) कहा। तो सबसे अत्यन्त गोपनीय बात भगवान् कहते हैं "मामेक शरणं व्रज"। मेरी एक की शरण हो जा। अर्जुन ने पूछा था कि "धर्मसम्पूढचेता त्वा पृच्छामि" धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इस वास्ते आपसे पूछता हूँ।

भगवान् कहते हैं कि जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता, वह मेरे अर्पण कर दे। 'सर्वधर्मान्परित्यज्य'—मेरे में सब अर्पण कर दे। एक मेरी शरण हो जा। अर्जुन धर्म का निश्चय नहीं कर सकता था कि युद्ध करूँ या न करूँ। तो भगवान् कहते हैं कि यदि तुझको पता नहीं तो इस दुविधा में मत पड़। इन सबको छोड़कर एक मेरे शरण हो जा। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा। तू चिन्ता मत कर। तो इसमें सब तरह के आश्रय का त्याग कर देना है। किसी का आश्रय नहीं रखना है। मन में किसी अन्य का भरोसा, और आश्रय सब

छोड़ दे । अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा । साधन और साध्य इसी को मान । यह शरणागति की सबसे गोपनीय और सबसे बढ़िया बात भगवान ने कही ।

इसमें एक बहुत विशेष गहरी रहस्य की बात है 'अह त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच' मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर । यह बहुत विलक्षण बात कही । इसका यह तात्पर्य नहीं है तू शरण होजाये तो तेरा पाप मैं नष्ट करूँगा । अर्जुन को लोभ दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है । तू अनन्यभाव से शरण हो जा, धर्म का परवाह मत कर तू धर्म का त्याग करेगा तो पाप का ठेका मेरे आ गया । गीता में कहा है 'नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते' (गीता २/४०) निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसका उल्टा फल नहीं होता । अवर्म होता ही नहीं । तू केवल मेरी शरण होजा । इसके बाद कोई चिन्ता मत कर । शरण होने के बाद मन में कोई चिन्ता भी हो जाय, किसी तरह की विपरीत भावना भी पैदा हो जाय, मन भी परमात्मा में न लगे, ससार के पदार्थों में राग-द्वेष भी हो जाय, तत्परता और निष्ठा न दिखाई दे-इस तरह की कमियां मालूम देवे तो उन कमियों के लिये तू चिन्ता मत कर-यह तात्पर्य है । भगवान की शरण होने पर उसको किसी तरह की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त हो जाना चाहिये । निर्भय और नि शोक होना चाहिये । नि शक होना चाहिये । लोक में क्या दशा होगी, परलोक में क्या होगा, यहाँ यश होगा कि अपयश होगा, निन्दा होगी कि स्तुति होगी, ठीक होगा कि बेठीक होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, लोग आदर करेंगे या निरादर करेंगे—इन बातों की तरफ ख्याल ही मत कर । केवल अनन्य शरण होजा । और सब आश्रय छोड़ दे ।

तू भय मत कर । शोक भी मत कर और शका भी मत कर । जो वस्तु चली गई उसका शोक होता है । और विचार मे बात आती है तो शका होती है । शोक और शका का भी त्याग कर दे । 'मा शुच' का तात्पर्य है कि तू किसी तरह का किंचित मात्र भी सोच मत कर ।

मैं तो भगवान के शरण हो गया । जैसे कन्यादान करने पर लड़की समझ लेती है मेरा तो विवाह हो ही गया । वम एक मे सम्बन्ध हो गया । अब उन्न भर यह अटल अखण्ड सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के बाद पति रहे न रहे, वह आदर करे, अनादर करे छोड़ दे, सन्यासी हो जाय । किसी तरह करे । हमारी भारत की नारी ऐसी है कि एकजिमको स्वीकार कर लिया, तो कर लिया, इसी का मिट्टान्त मतों ने दिया है कि पति-व्रता रहे पति के पामा यू माहित के टिग रहे दामा । दाम भगवान के पाम ऐसे रहे जैसे पतिव्रता रहनी है । उमके एक ही मानिक, एक हीतरफ उमका विचार रहता है । उनको राजी मे राजी । उमकी सेवा करना । एकइ धर्म एक व्रत नेमा । फायें वचन मन पति पद प्रेमा ॥' मानन ३/४/५

सास, ससुर देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, ननद आदि की सेवा करती है। समय पर अतिथि सत्कार भी करती है। साधुओं को भी भिक्षा दे देती है, परन्तु अपना सबब किसी के साथ नहीं। देवर, जेठ आदि से सम्बन्ध है तो पति के नाते से ही है। स्वतंत्र सम्बन्ध किसी से कुछ भी नहीं। इसी तरह एक व्रत लेले कि केवल भगवान से ही मेरा सम्बन्ध है। और किसी से कुछ सबब नहीं है। नियम है तो भगवान के भजन का, और भगवान के शरण होने का। एक यही नियम है। ऐसे अनन्य भाव से मेरे शरण होजा। किसी अन्य का आश्रय न रहे।

दूसरो की सेवा करने मे, काम कर देने मे, शास्त्र के अनुसार सुख पहुँचाने मे दोष नहीं है। दोष है अपने कुछ चाहने में, भगवान के शरण होने पर किसी से कभी भी किंचित मात्र भी चाहना न हो। “मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥” मानस (७/४५/२) भगवान का दास कहलवा करके किसी से भी किंचित मात्र भी आशा रखता है तो भगवान का दास कहाँ हुआ? जिस चीज की आशा रखता है, उसी का दास है। भगवान से भी धन, सम्पत्ति आदि चाहता है तो वह भगवान का दास नहीं है। न्नु धन,

आ भी जायगी तो ठहरेगी नहीं। चिन्ता अभी तक आती है, जब तक आप अपने में कुछ बल का अभिमान रखते हैं। बल का अभिमान कैसा ? चिन्ता आती है तो इसमें एक सूक्ष्म बात रहती है। चिन्ता हुई कि धन नहीं है। तो अर्थ होता है कि मैं धन कमा सकता हूँ, ले सकता हूँ, और जब मैं धन कमा सकता हूँ तो यह अपने बल का भरोसा, व अहंकार हुआ। धन के अभाव का तो अनुभव हो जायगा, परन्तु चिन्ता नहीं होगी। ऐसे कोई रोग हो जाय तो क्या करूँ ? रोग दूर नहीं होता—ऐसी चिन्ता नहीं होगी। रोग होता है, अच्छा तो नहीं लगता। परन्तु रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिन्ता नहीं होगी। चिन्ता अभी होती है, जब रोग दूर करने में अपने पर विश्वास होता है, अपना कोई भरोसा होता है। अपने पर भरोसा बिल्कुल मत रखो। अपने बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, अधिकार का बल बिल्कुल नहीं रखना है। “सुने री मैंने निर्वल के बल राम !” सर्वथा केवल भगवान का ही बल है, हमारा बल कुछ नहीं। तो बल रहने से चिन्ता होती है। यह चारीक बात है, भाई लोग ध्यान दे। जब कभी चिन्ता होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया यह कर लूँगा। ऐसा कर लूँगा। उसे में कर लूँगा, तब चिन्ता होती है।

शरण तो हो गया पर भगवान् के दर्शन ही नहीं हुए। भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं हुआ। मेरी तो ऐसी अनन्य शाठ प्रीति भी नहीं हुई। तो इन बातों के न होने का अभाव तो खटकता है पर चिन्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं। मैं तो भगवान् को ही पुकारूँ। भगवान् का ही हूँ। अब उनको मर्जी होगी तो प्रेम करेंगे, मर्जी होगी

तब दर्शन देगे, मर्जी होगी तब अनन्य भक्त बनायेगे । अब वे मर्जी आवे जैसा बनाओ । अपने-आप को तो दे दिया । जैसे कुम्हार मिट्टी को गीली करके रौंदता है । वह रौंदता है तो मर्जी है, बनाता है तो मर्जी है, पहिले सिर पर उठा कर लाया तो मर्जी है, चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो उसकी मर्जी है । मिट्टी नहीं कहती कि क्या बनाते हो ? घड़ा बनाओ, शकोरा बनाओ, मटकी बनाओ, चाहे सो बनाओ । मिट्टी अपनी कोई मर्जी नहीं रखती । इसी तरह हमे प्रेम की कमी मालूम पड़ती है । पर यह भी मालूम न होने देना अच्छी बात है कि मेरे को क्या मतलब प्रेम से, दर्शन से भक्ति से । मैं तो भगवान का हूँ—ऐसे निश्चिन्त हो जाये । कमी मालूम देना दोष नहीं है, पर कमी की चिन्ता करना दोष है । अपना बल कुछ नहीं है । अपने तो उसके चरणों में आ गए । अब उसके है । अब वह चाहे जन्म-मरण दे । जैसी मर्जी हो, वैसे करो । यह सकल्प-विकल्प सब तरह के छोड़ करके केवल मेरी शरण हो जाय ।

तू चिन्ता कुछ भी मत कर । भक्त के जितनी निश्चिन्तता अधिक होती है, उतना ही प्रभाव भगवान की कृपा का विशेष पड़ता है, और जितनी वह खुद चिन्ता कर लेता है, उतना वह प्रभाव में बाधा दे देता है । तात्पर्य, भगवान के शरण होने पर भगवान की तरफ से जो कृपा आती है, उस अटूट, अखण्ड, विलक्षण, विचित्र कृपा में बाधा लग जाती है । भगवान देखते हैं कि वह तो खुद चिन्तित है तो खुद ठीक कर लेगा, ता कृपा अटक जाती है । जितना निश्चिन्त हो सके, निर्भय हो सके, नि शोक हो सके, नि शकहो सके, सकल्प-विकल्प से रहित हो सके, उतनी ही अच्छी शरणागति

है। कह दो कि अपनी ओर कोई भार ही नहीं है। अपनी तरफ कोई बोझा ही नहीं है, अपनी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो सर्वथा हम भगवान के हो गए।

भगवान से कुछ भी चाहता है कि मेरे ऐसा हो जाय तो वह भगवान से अलग रहता है। जैसे एक अरवपति का लडका पिता से कहे कि मेरे को दस हजार रुपये मिल जाये। इसका अर्थ होता है कि वह पिता से अलग होना चाहता है। वास्तव में करोड़ों, अरबों मेरे ही तो हैं। मेरे को कुछ नहीं लेना है। लेने की इच्छा होती है तो वह भगवान से अलग कर देती है, भगवान की आती हुई कृपा में आड लगा देती है। जैसे विल्ली का बच्चा होता है, उसे अपना ह्याल ही नहीं रहता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वह तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है। विल्ली उसे पकड़ लेती है तो बच्चा अपने पजे सिकोड़ लेता है। कुछ भी बल नहीं करता। अब जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दे, चाहे जहाँ ले जाय, उस विल्ली की मर्जी। ऐसे ही भगवान का भक्त उसी की तरफ देखता है। उसके विधान में प्रसन्न रहता है। उसे सुख-दुःख, सम्पत्ति विपत्ति, सयोग-वियोग, आदर-निरादर, प्रशंसा-निन्दा से कोई सरोकार ही नहीं। अपनी तरफ से कोई चिन्ता नहीं, विचार आ जाय तो भगवान को पुकारे, 'हे नाथ मैं क्या करूँ?' इस तरह से चिन्ता छोड़कर उसके शरण हो जाय।

प्रश्न शरणागत का जीवन कैसा होता है ?

उत्तर गीता के अनुसार कर्त्तव्य-कर्म का त्याग नहीं करना चाहिये। अपितु सम्पूर्ण धर्मों को यानी कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सबश्रष्ट धर्म है। जब सम्पूर्ण कम भगवान

के समर्पण करके भगवान के ही शरण होना है तो फिर अपने लिये धर्म के निराय की जरूरत ही नहीं रही ।

मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है—इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकार आदि कोई भी नहीं है । यह सम्पूर्ण साधनों का सार है । इस वास्ते शरणागत को अपनी वृत्तियों आदि की तरफ न देखकर भगवान के अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिये ।

मेरे शरण होकर तू चिन्ता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, शरणागति में कलक है और इसमें तेरा अभिमान है । मेरे शरण होकर मेरा विश्वास, व भरोसा न रखना—यही मेरे प्रति अपराध है और अपने दोषों की चिन्ता करना तथा मिटाने में अपना बल मानना—यह तेरा अभिमान है । इनको तू छोड़ दे । तेरे आचरण, वृत्तियाँ, भाव शुद्ध नहीं हुए हैं, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं और समय पर दुष्कर्म भी हो जाते हैं तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इन दोषों की चिन्ता मैं करूँगा ।

भगवान जो कुछ विधान करते हैं, वह ससार के सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिये ही करते हैं । बस, शरणागत की इस तरफ दृष्टि हो जाय तो फिर उसके लिये कुछ करना बाकी नहीं रहता ।

जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है तो उसका यह शरण-भाव स्वतः ही बढ़ होता चला जाता है ।

भगवान् भक्त के अपनेपन को ही रखते हैं, उसके गुण-अवगुणों को नहीं देखते अर्थात् भगवान् को भक्त के दोष देखते ही नहीं ।

शरणागत भक्त—“मैं भगवान् का हूँ आरम्भ”
 है” इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है तो उसकी चिन्ता,
 भय, शोक, शका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात्
 दोषों का आधार कट जाता है। क्योंकि सभी दोष भगवान्
 की विमुखता पर ही टिके हुए रहते हैं।

भगवान् के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब
 मैं शरण हो गया हूँ, तो ऐसे लक्षण मेरे में नहीं हैं तो मैं
 भगवान् के शरण कहाँ हुआ ?

इस प्रकार सन्देह, परीक्षा और विपरीत भावना—इन
 तीनों का न होना ही भगवान् के सम्बन्ध को दृढ़ता से पकड़ना
 है। शरणागत भक्त में तो ये तीनों ही बातें आरम्भ में ही
 मिट जाती हैं।

मनुष्य जब भगवान् के शरण हो जाता है, तो वह
 प्राणियों से, सम्पूर्ण विघ्न-बाधाओं से निर्भय हो जाता है।
 उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। उसका कोई भी
 कुछ बिगाड़ नहीं सकता।

जीव का उद्धार केवल भगवत्कृपा से ही होता है।
 साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, परन्तु
 साधन की सिद्धि में भगवत्कृपा ही मुख्य है। इस दृष्टि से
 भगवान् के साथ किसी तरह का सम्बन्ध जोड़ लिया जाय,
 वह जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्होंने किसी प्रकार
 भी भगवान् से सम्बन्ध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे तो
 भगवान् की प्राप्ति से वंचित ही रह गये।

भगवान् का अनन्त ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौन्दर्य है,
 भगवान् की अनेक विभूतियाँ हैं, इन सब की तरफ शरणागत

भक्त देखता ही नहीं। वह तो केवल भगवान के शरण हो जाता है और उसका केवल एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान के शरण हूँ, और केवल भगवान मेरे हैं। शरणागत की दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिये, भगवान के गुण, प्रभाव आदि पर नहीं।

प्राणी ज्यो-ज्यो दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यो ही त्यो भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यो ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता है, त्यो ही भगवत्कृपा का अनुभव होने लगता है। जब सर्वथा ही भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त हो जाती है।

भगवान गीता (१८/५७) में अर्जुन से कहते हैं कि चित्त से सम्पूर्ण कर्मों को मेरे मे अर्पण करके तू मेरे परायण हो जा और समता का आश्रय लेकर मेरे मे चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने चार बातें बतायी—(१) सम्पूर्ण कर्मों को मेरे अर्पित कर दे। (२) स्वयं को मेरे अर्पित कर दे (३) समता का आश्रय लेकर ससार का सम्बन्ध विच्छेद कर दे, और (४) तू मेरे साथ अटल सम्बन्ध कर ले। शरणागत के लिए यह बातें आवश्यक है।

साधन काल में जीवन-निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि विघ्न बाधाएँ आती हैं परन्तु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उन विघ्न बाधाओं में उसको भगवान की विशेष कृपा दीखती है।

श्री हरि :

की चंचलता कैसे दूर हो ?

मनुष्य ने यह समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करो तो क्या फायदा ? मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाय तो ठीक हो जाय। परन्तु मन का लगना या न लगना खास बात नहीं है। मन में ससार का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही अनर्थ का हेतु है। मन लग भी जायगा, तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जायगी, विशेषता आ जायगी, परन्तु जब तक ससार में आसक्ति है, कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जायगी, तब जन्म-मरण छूट जायगा। दुःख होगा ही नहीं, क्योंकि राग और आसक्ति ही सब दुःखों का कारण है।

पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, प्रियता है, वही दोषी है। मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है। वह भी दोषी तो है, परन्तु लोगों ने केवल चंचलता को ही दोषी मान रखा है। वास्तव में दोषी है राग, आसक्ति और प्रियता। साधक के लिये इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि प्रियता ही वास्तव में जन्म-मरण देने वाली है।

ऊँच-नीच योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं है, पर — की तरफ ख्याल होता है। विशेष लक्ष्य इस बात का

रखना है कि वास्तव में प्रियता वाधने वाली चीज है। मन की चंचलता उतनी वाधने वाली नहीं है। चंचलता तो नींद आने से भी मिट जाती है, परन्तु राग उसमें रहता है। राग (प्रियता) को लेकर वह सोता है।

मेरे को इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य है कि मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। आपको रुपये बहुत अच्छे लगते हैं। आप मान-बड़ाई प्राप्त करने के लिये १०-२० लाख रुपये खर्च भी कर दोगे, परन्तु रुपयों में जो राग है, वह आप खर्च नहीं कर सकते। रुपयों ने क्या बिगाड़ा है? रुपयों में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की जरूरत है। इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है। इस वास्ते आज कहता हूँ। आप इस पर ध्यान दें। यह जो राग है, इसकी महत्ता भीतर में जमी हुई है। वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परन्तु उन पुरुषों का भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है? व्यवहार में, परमार्थ में, खाने-पीने, लेन-देन में सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है। यह हट जाय तो आपका व्यवहार भी बड़ा सुगम और सरल हो जाय। मीठा हो जाय। परमार्थ और व्यवहार में भी उन्नति हो जाय।

विशेष बात यह है कि आसक्ति और राग खराब हैं। सत्संग की बातें सुन लो, याद कर लो, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होगी। तो प्रश्न आपने किया कि मन की चंचलता कैसे दूर हो? पर मूल प्रश्न यह होना चाहिए कि राग और प्रियता का विनाश कैसे हो? भगवान् ने गीता में इस राग को पाँच जगह बताया है।

“इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ”।

(गीता ३/३४)

तो स्वयं मे, बुद्धि मे, मन मे, इन्द्रियो मे और पदार्थों मे— यह पाँच जगह राग बैठा है। पाँच जगह मे भी गहरी रीति से देखा जाय तो मालूम होगा कि “स्वयं” मे जो राग है, वही शेष चार मे स्थित है। मूल मे यह राग “स्वयं” मे स्थित है। अगर “स्वयं” का राग मिट जाय तो आप निहाल हो जायेंगे। चित्त चाहे चल हो, परन्तु राग के स्थान पर भगवान मे प्रेम हो जाय तो राग का खाता ही उठ जायगा। भगवान मे आकर्षण होते ही राग खत्म हो जायगा।

भगवान से प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा जान और मोक्ष से भी अधिक कहे तो अत्युक्ति नहीं। इस प्रेम की बड़ी अलौकिक महिमा है। इससे बढ़कर कोई तत्त्व है ही नहीं। ज्ञान से भी प्रेम बढ़ कर है। उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं है। भगवान मे प्रेम हो जाय तो सब ठीक हो जाय।

वह प्रेम कैसे हो ? ससार से राग हटने से भगवान मे प्रेम हो जाय। राग कैसे हटे ? भगवान मे प्रेम होने से। दोनों ही बातें हैं—राग हटाते जाओ और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। पहले क्या करे ? भगवान मे प्रेम बढ़ाओ। जैसे आजकल रामायण का पाठ हो रहा है। अगर मन लगाकर और अर्थ को समझकर पाठ किया जाय तो मन बहुत शुद्ध होता है। राग मिटता है। भगवान की कथा प्रेम से सुनने से भीतर का राग स्वतः ही मिटता है और प्रेम जागृत होता है। उसमे एक बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है। पाठ का साधारण अभ्यास करने से आदमी उकता जाता है, परन्तु जहाँ रस मिलने लगता है, वहाँ आदमी उकताता नहीं। तो इसमे एक विलक्षण रस भरा है—प्रेम।

आप करके देखो । उसमें मन लगाओ । भक्तों के चरित्र पढ़ो, उससे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वह हृदय में प्रवेश करता है । जब प्रेम प्रवेश करेगा तो राग मिटेगा, कामना मिटेगी । उनके मिटने में निहाल हो जाओगे । यह विचारपूर्वक भी मिटता है, पर विचार से भी विशेष काम देता है प्रेम ।

प्रेम कैसे हो ? जो सत, ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गये हैं, उनकी कथाएँ सदा मन को शुद्ध करने के लिये हैं । मन की शुद्धि को आवश्यकता बहुत ज्यादा है । मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है । मन शुद्ध हो जायगा तो चंचलता मिटना बहुत सुगम हो जायगा । निर्मल होने पर मन को चाहे कहीं पर लगा दो ।

“कपट, छल छिद्र” भगवान को सुहाते नहीं । परन्तु इससे आप डरते ही नहीं । झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से — इससे तो वाज आते ही नहीं । इसको तो जान-जान कर करते हो । तो मन कैसे लगे ? बीमारी तो तुम बढ़ा रहे हो, अपनी तरफ से बना रहे हो । तो आप ख्याल करो । इसमें जितनी आसक्ति है, प्रियता है, वह बहुत जवर्दस्त है । विचार करके देखो । आसक्ति बहुत गहरी बैठी हुई है । पदार्थों का महत्व बहुत भीतर में बैठा हुआ है । यह बड़ा भारी बाधक है । इसे दूर करने के लिये सत्संग और सत्शास्त्रों के अध्ययन से बहुत आश्चर्यजनक लाभ होता है ।

मन कैसे स्थिर हो ? तो मन को स्थिर करने के लिये बहुत सरल युक्ति बताता हूँ । आप मन से भगवान का नाम ले, और मन से ही गणना रखे । र म राम राम—ऐसे राम का नाम ले । एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, पाँच राम । न तो एक दो तीन बोले, न अंगुलियों पर रखे, न

माना पर रखे । मन से ही तो नाम ले, और मन से ही गणना कर । करके देखो । मन लगे बिना यह होगा नहीं, और होगा तो मन लग ही जायगा ।

एकदम सरल युक्ति है । तो मन से ही तो नाम लो, मन से ही गिनती करो और फिर तीसरी बार देखो तो उसको निम्ना हुआ देखो । “राम” ऐसा मुनहरा चमकता हुआ नाम लिया हुआ देखो । ऐसा करने में मन कहीं जायगा नहीं और जायगा तो यह क्रिया होगी नहीं । इतनी पक्की बात है । रॉट मार्ट करके देख लो । मुगमता में मन लग जायगा । फटिनता पड़ेगी तो यह क्रम छूट जायगा । तो न नाम ले सकोगे, न गणना कर सकोगे, न देख सकोगे । मन की आंखों में देखो, मन के कानों में सुनो, मन की जवान में लो । उसमें मन स्थिर हो जायगा ।

करो । मन से ही कीर्तन करो और मन की रागनी से भगवान् का नाम जपो ।

पहले राग को मिटाना 'बहुत आवश्यक है और राग मिटता है सेवा करने से । उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा किसी तरह से सेवा हो जाय, यह भाव रखना चाहिये । पारमार्थिक मार्ग में, अविनाशी में, भगवान् की कथा में अगर राग हो जाय तो प्रेम हो जायगा । भगवान् में, भगवान् के नाम में, गुणों में, लीला में आसक्ति हो जाय तो बड़ा लाभ होता है । अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सेवा कर तो भी राग मिट जाता है ।

मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, फिर क्यों करता है । ससार से सुख लेने व संग्रह करने की कामना ही इसका कारण है ।

ससार के लोग आपके प्रति ठीक व्यवहार नहीं करते और आप ठीक करें तो दुगुना लाभ होगा, यह बड़ी भारी तपस्या है ।

भगवान् से प्रेम होगा तो ससार से द्वेष नहीं होगा । प्रेम में द्वेष नहीं होता, राग में द्वेष होता है । राग, प्रियता और आसक्ति यह अनर्थ का हेतु है ।

बुराई नहीं करने का निर्णय लगे तो बुराई नहीं होगी, होगी तो दोखने लगेगी । उसे छोड़ते जाओ, एकदम मिलता आ जायगी ।

: श्री हरि :

वा , में कैसे गो

आप जो सम्बन्ध भगवान् के साथ मान ले, भगवान् भी वही सम्बन्ध मानने को तैयार हैं । आपका भाव सरलता से जिस प्रकार आवे, वही भाव ले लो ।

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी ।
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुञ्ज-हारी ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो ।
मो समान आरत नहीं, आरतिहर तोसो ॥

ऐसे ही तुलसीदास जी आगे कहते हैं—

तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जो भाव ।

ज्यो-त्यो तुलसी कृपालु ! चरन-सरन पावै ॥

ऐसे मान लो । भगवान् के प्रति भाव बदल लो । भगवान् ही मान लो । अपने प्यारे मान लो, जो भाव प्यारा लगे उनके साथ वही मान लो । यहाँ कई वर्षों पहले व्याख्यान करते हुए एक भाई ने प्रश्न किया —मुझे तो मा का नाम प्यारा लगता है । प्रत्येक का ही ऐसा भाव होता है कि मा अच्छी लगती है । पालन करने वाली होती है मा । बूढ़े हो जाय तब तक मा याद आती है । मा का स्नेह होता है । स्नेह का प्रभाव ज्यादा हो जाता है । तो, हम भगवान् को मा कह कर पुकारे । मेरे से पूछा था एक सज्जन ने—भगवान् को हम मा कहे क्या ? (अथवा कह कर पुकार सकते हैं क्या ?) । भगवान् मे स्त्री-पुरुष का वित्कुल भेद है ही नहीं । मा कहो । मा रूप मे आ जाये भगवान् । प्रबोध—सुधाकर पुस्तक मे श्री शंकराचार्य जी

महाराज (वेदान्त के आचार्य) ने, 'मात कृष्णा विधान' लिखा है। कृष्ण भगवान् को मा कह कर पुकारते हैं।

मा कह कर पुकारो। मा नाम से यदि स्नेह जागृत हो, मन लगता हो। भगवान् को मा कहो। अपना क्या है? पिता कहो। भाई कहो। जो नाम प्यारा लगे, जो सम्बन्ध प्यारा लगे।

ऐसा नहीं मान सको तो राधा जी को मा बना लो, आपके बहम हो तो। नहीं तो कृष्ण है ही ज्यो के त्यो, मा है मेरी।

पहले आरम्भ-आरम्भ में ही सम्बन्ध जोड़ने में मन जाता है। मैंने कहा न, उद्देश्य एक बना लें। लक्ष्य एक बना ले। बस, फिर बाद में जगह-जगह मन नहीं जायेगा, फिर एक में ही मन रहेगा। जैसे लडका हो या लडकी। आप उनका सम्बन्ध करते हो, लडके का सम्बन्ध करते हो तो अनेक लडकियों की बातें करो तो छोरा सुनेगा। लडकी का सम्बन्ध आप करते हो, अपनी स्त्री से बातें करते हो, देखो वहा ऐसा लडका है, इतना पढा-लिखा है। इस प्रकार की बातें करोगे-तो लडकी सुनेगी। ऐसी बातें लडकी कब तक सुनती है? जब तक उसका सम्बन्ध पक्का नहीं हो जाता। आप सम्बन्ध पक्का कर दे, अमुक के साथ बात पक्की हुई। उसके बाद (सम्बन्ध पक्का होने के बाद) छोरी केवल उसकी ही बात सुनेगी। कोई बात करोगे तो सुनेगी। दूसरे की बात इस प्रकार से नहीं सुनेगी। सुनेगी तो परवाह नहीं करेगी। ऐसे ही छोरा। यदि किसी के साथ सम्बन्ध पक्का हो गया तो छोरा सम्बन्ध वाली छोरी की ही बात सुनेगा। सुनेगा लडका भी। देखेगा कि कैसी योग्यता है। कैसी बात है। छोरी छिप-छिप कर सुनती है। यह क्या

और वैसी बात न रहे, फिर एक पन्ना पीछे से पढो । फिर पढते पढते भाव आ जावे फिर छोड़ दो वहा । पुस्तक पढना या पूरा करना है, यह मतलब नहीं । मन लगाना है । बस, वहाँ लगा दिया । उसके बाद फिर नाम-जप करते रहो । कीर्तन करते रहो । प्रार्थना करते रहो । बातें (प्रभु से) करते रहो । भगवान् की बातें करते रहो मन में । हमारा मन नहीं लगता महाराज ! मे क्या करू ? आप कब दर्शन दोगे ? आपके चरणों में कब प्रेम होगा ? ऐसे एक पुस्तक निकली है गीता-प्रेस से "ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप" उस पुस्तक के अनुसार करो, बड़ा लाभ होगा । चलते-फिरते भगवान् से बात करना शुरू कर दो । मन से प्रश्न पूछो तो मन से उत्तर मिले । जो स्फूर्ति हो जाय-भगवान् ने उत्तर दिया । फिर भगवान् से पूछो-सुगमता से मन लग जायेगा । भक्तों के चरित्र बताये । इसी प्रकार विनय-पत्रिका ले ली अथवा कोई स्तुति ले ली । स्तुति करते-करते, मन लग जाय । चिन्तन करना, नाम-जप करना शुरू कर दो । जब छूट जाय तो फिर पढना शुरू कर दो । इन बातों में से कोई एक बात अपना कर आप देखें । फिर पूछो—फिर चर्चा करे आप से । ऐसे तो यह युक्ति-संगत जँचती है । बात यह ठीक है । ऐसे हो सकता है कि नहीं । यदि सम्भव है तो करके देखो । करके देखने से पता लगता है कि कहाँ-कहाँ विघ्न आते हैं । कहा बाधा आती है ? क्यों बाधा आती है ? इन बातों का पता लगेगा ।

यदि मन अधिक चंचल हो तो दो नाम-जप करे, एक तो मुख से करे राम, राम, राम, । दूसरे भीतर से हरे राम, हरे राम । हरे कृष्ण, हरे कृष्ण । षोडश-मन्त्र । ऊपर से राम राम करे, भीतर से हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । जप करता रहे,
 थोड़ी-२ देर बाद भगवान् से कहता रहे कि आपके चरणों में
 मन नहीं लगता । हे भगवान् मन नहीं लगता । नमस्कार करे ।
 कहता रहे । यह बड़ी युक्ति है, सरल बात है । नाम-जप करता
 रहे, आधा मिनट हुआ, एक मिनट हुआ । कह दिया महाराज ।
 मन नहीं लगता । भगवान् से कह दो । कहना-प्रार्थना हो गई ।
 भगवान् की याद आ गई । नाम जप हो रहा है । पाँच-सात
 दफे माला में कह देवे । भगवान् से कह दे । महाराज, मन नहीं
 लगता । हे नाथ ! मैं भूल जाता हूँ । हे नाथ ! मन नहीं लगता
 हे नाथ ! मैं भूल जाता हूँ । हे नाथ ! मन नहीं लगता । नम-
 स्कार करते रहो, कहते रहो । . . थोड़ा-मन्त्र ब्रह्मा जी का
 बताया हुआ है, यह जपता रहे और प्रार्थना करता रहे । हे
 नाथ ! मन नहीं लगता । हे भगवान् क्या करूँ ? महाराज !
 आपके चरणों में मन नहीं लगता, कहते रहो । उनकी कृपा से
 लगेगा ।

राम-राम-राम-राम-राम ।

जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वह
 दूसरों के प्रति मत करो । चार बातों पर ध्यान दे-

किसी का कभी बुरा नहीं करेगे ।

किसी का कभी बुरा नहीं सोचेंगे ।

किसी का कभी बुरा नहीं मुनेंगे ।

किसी का कभी बुरा नहीं देखेंगे ।

यह कर्मयोग की बड़ी सीधी युक्ति है ।

श्री हरि :

निरन्तर भगवत्स्मृति कैसे हो ?

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् ने कहा है—

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च । (गीता ८/७)
इसलिये सब समय में तू निरन्तर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध (कर्त्तव्य कर्म) भी कर । भगवान् का स्मरण सब समय में हो सकता है, किन्तु युद्ध सभी समय में नहीं हो सकता, अर्जुन के सम्मुख युद्ध-रूपी कर्त्तव्य ही था । अन्य लोगों के सामने अपने-अपने धरो के काम हैं । युद्ध की तरह धरो के काम-धन्धे भी सभी समय में नहीं हो सकते । इस प्रकार भगवान् का स्मरण करते हुए काम करना, काम करते हुए भगवान् का स्मरण करना एवम् भगवान् का ही काम करना । ये तीन विकल्प साधक के सम्मुख उपस्थित होते हैं । पहले विकल्प में भगवत्स्मरण ही प्रमुख है । कार्य गौण है । दूसरे विकल्प में कार्य ही प्रमुख है और भगवत्स्मरण गौण है । और तीसरे विकल्प में भगवान् के प्रति अनन्य भाव है ।

प्रायः लोग काम करते हुए भगवान् को भूल जाते हैं । इसमें स्वयं की असावधानी एक प्रमुख कारण है ही, परन्तु साथ में एक भारी भूल भी है । यह एक सिद्धान्त है कि जिसके प्रति ममता होती है, उसका स्वतः ही स्मरण होता है । लोग काम-धन्धों को अपना मानते हैं, उनके प्रति ममता रखते हैं, अतः उन्हें काम-धन्धे ही याद आते हैं, भगवान्

नहीं। भगवान् याद आते भी हैं, तो कुछ समय पश्चात् उन्हें पुन भूल जाते हैं। अतः यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि हमें घर का काम करना ही नहीं है। काम तो भगवान् का ही करना है। “अजन कहा आँख जेहि फूटे” जिस अजन से आँख फूट जाय, वह अजन कैसा ? उससे हमें क्या मतलब ? घर का काम करते हुए भगवान् को भूल जाये तो ऐसे काम से क्या लेना ? अतः साधक को यह मान लेना चाहिये कि घर हमारा नहीं, काम हमारा नहीं एवम् हम भी हमारे नहीं। घर भी भगवान् का, काम भी भगवान् का एवम् हम भी भगवान् के हैं। भगवान् की शक्ति से ही भगवान् की प्रसन्नता के लिये हम भगवान् का ही काम कर रहे हैं— इस प्रकार की दृढ़ भावना से भगवान् के प्रति ममत्व पैदा हो जाएगा और फिर भगवान् का स्मरण स्वतः ही होने लगेगा। स्मरण के लिये प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। किन्तु जब तक घर आदि को अपना मानते रहेंगे, तब तक स्मरण में भूल होगी ही।

जैसे हम किसी धर्मशाला में ठहरते हैं तो यह बात जँच जाती है कि यह धर्मशाला हमारी नहीं है। इसी प्रकार घर में रहते हुए यह बात जँच जानी चाहिए कि यह घर हमारा नहीं है, यहाँ तो थोड़े समय के लिये हम रहने आये हैं। इस बात को बहुत ही दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना चाहिये कि यह घर मेरा नहीं, घनादि पदार्थ मेरे नहीं, परिवार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं। ये तो थोड़े समय के लिये मिले हुए हैं। समय पूरा होते ही इनसे वियोग हो जायेगा। यदि ये मेरे होते तो सदा मेरे साथ रहते, किन्तु इन पर न तो कोई अधिकार ही चलता है, न इनमें हम इच्छानुसार परिवर्तन ही कर सकते हैं और न इनको मरने, नष्ट होने में बचा ही

सकते हैं। अतः ये पदार्थ आदि मेरे कैसे हो गये ? किसी भी युक्ति-प्रयुक्ति से इनके साथ “मेरापन” सिद्ध नहीं होता। अतः यह मेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है।

मेरे तो एकमात्र भगवान् ही हैं, क्योंकि भगवान् पहले भी मेरे थे, अब भी हैं एवं आगे भी रहेंगे। सासारिक पदार्थ पहले भी मेरे नहीं थे, आगे रहेंगे नहीं एवं वर्तमान में भी इनसे निरन्तर ही वियोग हो रहा है। ससार के साथ कभी संयोग है ही नहीं और भगवान् के साथ कभी वियोग है ही नहीं।

भगवत्प्राप्ति की इच्छा कभी भी मिटती नहीं। मनुष्य चाहे इस बात को माने या न जाने, किन्तु उसके हृदय में यह कामना अवश्य रहती है कि मैं सदा के लिए पूर्ण सुखी हो जाऊँ, सभी बन्धनों से मुक्त हो जाऊँ, मेरे पास कभी दुःख न आये। यही भगवत्प्राप्ति की इच्छा है। यह इच्छा अवश्य-मेव पूरी होती है, क्योंकि यह जीव की वास्तविक एवं सच्ची इच्छा है।

ससार की इच्छा विल्कुल नकली है। यह इच्छा बनती और मिटती रहती है, किन्तु कभी पूरी नहीं होती। लोगो ने मिथ्या धारणा कर रखी है कि ससार की इच्छा मिटती नहीं। परन्तु वास्तविक बात यह है यह इच्छा टिकती नहीं, बदलती रहती है। बचपन में कोई और इच्छा थी, जवानी में कोई और हो जाती है एवं वृद्धावस्था में तो इच्छा का रूप ही बदल जाता है। ससार स्वयं परिवर्तनशील है। अतः ससार की इच्छा भी परिवर्तनशील ही है। शरीर भी परिवर्तनशील ही है। अतः ससार की इच्छा शरीर की ही इच्छा है, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं है। स्वयं (जीव) अपरिवर्तनशील है,

परमात्मा भी अपरिवर्तनशील है एवम् परमात्मा की इच्छा भी अपरिवर्तनशील है । इसलिये परमात्म-प्राप्ति की इच्छा ही जीव की स्वयं की इच्छा है । सासारिक पदार्थ शरीर को ही प्राप्त हो सकते हैं । स्वयं (जीव) को नहीं । स्वयं (जीव) को तो परमात्मा ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ससार, सासारिक पदार्थ एव शरीर की जातीय एकता है । इसी प्रकार परमात्मा एव जीव की जातीय एकता है, सम्बन्ध सजातीय का ही होता है, विजातीय का नहीं । ससार के अश को ससार की इच्छा है एव परमात्मा के अश को परमात्मा की इच्छा है ।

ससार का काम, घर-परिवार का काम भी, शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदि का ही काम है, हमारा काम नहीं है । हमारा काम तो भगवान् का भजन करना एव भगवान् और उनके तत्त्व को प्राप्त करने का ही है । हमें एकमात्र भगवान् की ही आवश्यकता है एव भगवत्प्राप्ति की इच्छा ही हमारी वास्तविक इच्छा है । ससार का काम तो पराया काम है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता कि जीव का परमात्मा के साथ ही स्वतः सिद्ध नित्य सम्बन्ध है । परन्तु अज्ञानवश ससार को एव ससार के काम को अपना मान लेने के कारण ही जीव कार्य करते समय भगवान् को भूल जाता है । जीव यदि दृढ़ता पूर्वक भगवान् के साथ अपने नित्य, सत्य शाश्वत सम्बन्ध को स्वीकार कर केवल उन्हें अपना मान ले एवम् भगवत्प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी कार्य को अपना कार्य न माने तो वह भगवान् को कभी भूल ही नहीं सकता । ससार की इच्छा करने एव ससार के साथ सम्बन्ध मानने के कारण ही भगवत्प्राप्ति में भूल होती है । अतः अपने वास्तविक सम्बन्ध एव कार्य को पहिचानना चाहिए ।

प्रश्न निरन्तर भगवत् स्मरण के लिए नाम जप की आवश्यकता है क्या ?

उत्तर कलियुग में नाम सर्वोपरि मान्य है । नाम जप से सब काम स्वतः ही ठीक बन जाते हैं । “नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु ॥” (मानस १/२६) रामजी का नाम रूपी कल्पतरु कलियुग में बहुत कल्याण करता है । इस कल्पतरु से जो चाहे मो ले लो । निरन्तर नाम जप करने से इसमें रस आने लगता है । मिठाई खाने वाला ही रस को जानता है । ऐसे ही नाम को लेने वाला ही नाम के रस को जान सकता है ।

नाम जप से अत्यधिक लाभ होता है । नाम जप से विषय-वासना दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, विकार दूर होते हैं, शान्ति मिलती है, और भक्ति बढ़ती है । नाम जप से असम्भव भी सम्भव हो सकता है । जब मन में चिन्ता आवे तो आधा घटा, एक घटा नाम जपो, चिन्ता मिट जायगी । नाम जप करने वाले सज्जन नाम मय हो जाते हैं ।

नाम जप तो असली धन है जो साथ जाता है । इसलिये कहा है । “वनवन्ता सोई जानिये जाके राम नाम धन होय ।” नाम की कीमत कोई आँक नहीं सकता । यह अमूल्य रत्न है । “पायो री मैंने राम रतन धन पायो ।” नाम को सगुण और निर्गुण से भी बड़ा बताया है ।

“कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई । रामु न सकाहि नाम गुन भाई ॥” (मानस १/२५/४) नाम के गुण तो स्वयं भगवान् भी गाना चाहे तो नहीं गा सकते । नाम की महिमा अपार है, असीम है और अनन्त है ।

प्रश्न नाम जप की खास विधि क्या है ?

उत्तर भगवान् के स्वरूप का ध्यान करते हुए, अर्थ को समझते हुए, भगवान् के होकर नाम का जप करे। नाम जप गुप्त रूप से और निष्काम भाव से करे। नाम जप निरन्तर करते रहे। नाम को भूल न जाये, इसके लिए एक उपाय है। मन ही मन भगवान् को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करे "हे नाथ ! मैं आपको भूलूँ नहीं, हे प्रभो ! आपको मैं भूलूँ नहीं। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे।

एक बात और है, उस पर ध्यान दे। जब कभी आपको भगवान् अचानक याद आ जायें, या भगवान् का नाम अचानक याद आ जाय उस समय समझो कि भगवान् मेरे को याद करते हैं। ऐसा समझ कर प्रसन्न हो जाओ कि मैं निहाल हो गया, मेरे को भगवान् ने याद कर लिया। अब और काम पीछे करेंगे—उस समय नाम जप व कीर्तन में लग जाओ। ऐसा करने से भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है।

माला से जप करना लाभदायक है। भगवान् को याद करने के लिये माला एक शस्त्र है। माला फेरनी चाहिये। जितना नियम है उतना जप माला से पूरा हो जाता है। उसमें कमी न आ जाय इसलिये माला की आवश्यकता है। बिना माला के अगर निरन्तर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरे लोग उठायेगे । यह पहले से विचार करना होगा, साचना होगा कि क्या करना चाहिए । जैसे कोई मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहा जाना है तो क्या दशा होती है ? पूछे किसी से कि मार्ग बतादो, तो बताने वाला पूछे कि कहा का ? तो कहे कि कहीं का बता दो । तो वो पागल समझा जायगा । एक लक्ष्य तो होना चाहिए । भाइयो ध्यान देना । हमारी जीवन-यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी । जीवन प्रतिक्रिया खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है, यह पता नहीं । हममें से बहुत से बहिन-भाइयो को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है । मैंने पूछ कर देखा है कि बताओ हम क्या चाहते हैं ? तो उनके पास कोई निर्णय नहीं है । कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं । यहाँ की सब चीजें तो छटने वाली हैं, तो प्रभु को याद करो जो नित्य निरन्तर रहने वाले हैं ।

सज्जनो चेतो । दूसरो को धोखा दे दे, हम कुछ ले ले, महान् मुश्किल होगी, कुछ नहीं मिलेगा । सब कुछ यही रहेगा और यमराज के दूत आ जायेंगे । वह दिन कभी भी आ सकता है, पता नहीं कब आ जाय । उसके आने में कोई सन्देह नहीं है । आप हम सब कहा बैठे हैं, पता है ? मृत्यु लोक में हैं, मरने वालों के लोक में हैं, यहाँ रहने वाला कोई नहीं सब मरने ही मरने वाले हैं । निश्चिन्त कैसे बैठे हो ? जो काम करना है सो कर लो अब नहीं किया तो फिर कब करोगे ? छोटे-२ बालक होते हैं, वे भी यह सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे । इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे । बाल सफेद होने लगे तो क्या करोगे ? अब तो मरोगे, वस । शरीर प्रतिक्रिया जा रहा है, उसमें सन्देह नहीं

है किंचितमात्र भी । जन्म-दिन पर खुशी मनाते हैं, ग्रहे रोने का दिन है कि एक वर्ष बीत गया परन्तु इसमें किया क्या ? १२ महीने की उम्र को जिसमें भगवान् की प्राप्ति हो सकती थी, व्यर्थ गवा दिया । विचार करने की बात है । अगाड़ी सावधान होने की बात है कि अब जो समय बीत गया, वह तो बीत गया, अब नहीं बीतने देंगे । उस प्रभु को याद करो ।

“अतहु तोहि तजेंगे पामर, तू न तजै अब ही ते” ।

ये तो सब छूटने वाले हैं परन्तु काम पडने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं । वे प्रभु ही हमारे हैं, सज्जनो, और कोई हमारा नहीं है । अन ,‘हे नाथ, हे नाथ’” । पुकारो । वे प्रभु प्रत्येक समय में हैं, तो अभी भी हैं, प्रत्येक स्थान पर हैं तो यहाँ भी हैं और सबके हैं तो हमारे भी हैं, सबमें हैं तो हमारे में भी हैं, वे स्वयं कहते हैं—“सुहृद सर्वभूतानां” प्राणीमात्र के सुहृद—ऐसे परमात्मा के रहते हुए हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या करें ? उसके रहते हुए हम दुःख पावें, कष्ट उठावें । तो कारण क्या है ? उसके विमुख होना । नाशवान् पदार्थों के पीछे पडना कि वे मिल जायें, भोग भोग ले, मान, सम्मान मिल जाय, मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा धोखा । सब ज्यों का त्यों रह जायेगा, साथ कुछ नहीं जावेगा । अतः उपकार करो । साथ क्या चलेगा ? साथ चलेगा—स्वभाव । सेवा करने वाला सब जगह सेवा करेगा और महान् आनन्द लूट लेगा । असली जी आपकी है, आपका स्वभाव । एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि अमुक जगह ठहरना होगा, अमुक सत्रारी मिलेगी । परन्तु इस ससार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़ कर जाना पड़ेगा जरूर, तो इसका प्रबन्ध किया है कि नहीं, यह प्रत्येक भाई बहिन को स्वयं को

सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं, हाटफल है तो चलते फिरते मर जाता है। फिर हम क्यों फौलाद के बने हुए हैं। इस वास्ते स्वभाव को शुद्ध बनाओ। हर एक का उपकार करो, हित करो। प्रभु को याद करो। जितने सन्त महात्मा हुए हैं वे सब भगवान् को याद करने से ही सत महात्मा बने हैं। भगवान् के नाम विना सब खाली है, खाली। अतः प्रत्येक समय, काम-बन्धा करते हुए भी, न करते हुए भी भगवान् को पुकारते रहो। उठते, बैठते, सोते-जागते, उससे काम पडने वाला है, उसको याद करते रहो। प्रत्येक समय नाम-जप करते रहो कहते रहो—राम राम राम राम राम।

नाम जप करो। अन्त में नाम काम आवेगा। धन, सम्पत्ति, परिवार, मकान कुछ काम नहीं आवेंगे। अभी तक जिन कामों को करते हुए, आपको सत्संग, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, पाठ जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है अन्त में क्या होगा? हाय! हमने कुछ नहीं किया। यह सारा काम-बन्धा कुछ नहीं किया मे भर्त्तो होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिये समय नहीं मिलता। राम-राम कितनी भारी भूल। बच्चा जन्मता है, तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें सन्देह है, पड़ेगा, नहीं पड़ेगा उसमें सन्देह है, विवाह होगा, नहीं होगा, इसमें सन्देह है, परन्तु मरेगा, नहीं मरेगा, इसमें सन्देह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही। परन्तु जिन कामों में सन्देह है उन्हें तो तत्परा ने कर रहा है, परन्तु जिस काम में सन्देह नहीं, जाना तो पड़ेगा जरूर, उसके लिये कोई तैयारी ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। यह तो हम गफते नहीं। यह बड़ी भारी भूल है। अतः गावधाना जाओ।

मैं एक सच्ची बात कहता हूँ । वह है कि सिवाय भगवान् के अपना कोई नहीं है । मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, श्वास आदि कोई आपके नहीं । परन्तु प्रभु को आप अपना मान ले तो प्रभु छोड़ नहीं सकते आपको । यह सब चीजे, जिनके आप पीछे पड़े हैं, आपकी कोई नहीं मानने वाले हैं । जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते हो, एक दिन रात्रि में भूल से कपड़ा अलग रह जाय तो जाड़ा लग जायेगा । यह ख्याल नहीं करता कि कितने दिन इसने रक्षा की, एक दिन मैं भी क्षमा कर दूँ, इतने वर्षों से अन्न जल दिया । दो दिन अन्न जल बन्द कर दो । क्या दशा होती है ? यह इतना कृतघ्न है कि दो दिन में ही पोल निकाल देता है । तो ऐसे कृतघ्न शरीर के तो बन गये गुलाम । और जो भगवान् याद करने मात्र से दौड़ते हैं उन भगवान् को याद ही नहीं करते । विना याद किये भी उन भगवान् ने हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, जीवन आदि सभी दिये हैं और देते ही रहते हैं और इतने ढग से देते हैं कि उनका दिया हुआ, अपना ही मालूम देता है । ऐसे परम सुहृद परमात्मा को भूल गये ।

“सुहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति” ।

(गीता ५।२६ (उत्तरार्द्ध))

परमात्मा पापी, दुराचारी, सज्जन आदि सभी के परम सुहृद है अतः उसको तो याद करो और ससार का काम करो । और ससार के काम से भी भगवान् को राजी करो । कैसे ? स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो । सब भाई-बन्धुओं की, स्त्री, पुत्र की, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुँचाओ, भगवान् के नाते, यह सोचकर कि यह सब, भगवान् के हैं । तो इससे भगवान् बड़े राजी होंगे कि यह मेरे बच्चों का पालन करने

वाला है। जैसे कोई एक बच्चा है जिसके माता-पिता नहीं, उसे एक माई घर ले जाती है और उसका पालन-पोषण करती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी दयालु माई है। अपने बच्चों का पालन तो सभी करते हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है। अतः सबका हित करना है। चाहे तो जिनसे अपना कोई स्वार्थ न हो उनका हित कर दो या जिनकी अपने सेवा करते हैं, उनसे अपना कोई सम्बन्ध न रखो। एक ही बात होगी। अतः स्वार्थ त्याग कर सबको सुख पहुँचाओ, सबका हित करो—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

किसी को दुःख न मिले, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले। सज्जनों! ऐसा भाव कर लो। यह मनुष्य जन्म का खास मौका है। स्वार्थ के लिए करना मनुष्यता नहीं है। कुत्ते आपस में खूब खेलते हैं परन्तु रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही यदि स्वार्थ के लिए हम लोग भी लड़े तो हममें क्या अन्तर हुआ? तो यह भाव रखो कि सबका हित कैसे हो? “ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व-भूतहिते रता”। (गीता १२/४ उत्तरार्द्ध)। सबके हित में जो रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अतः सज्जनों मगरों को अपना मानकर जो लाभ आपने उठाया है, वह तो उठा ही लिया, अब भगवान् को अपना मानकर देख लो। सबका हित हो, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो यह भाव रखो। भेदा जितनी कर सको, उतनी करो। परन्तु भाव में कमी न रखो। भाव भीतर का यह होना चाहिए कि सबके हित में प्रीति ही तो उम्र भाव से स्वतः त्याग होगा। भावना

पहले होती है, क्रिया बाद में होती है। अतः सबके हित की भावना हो। जो भी बड़े-बड़े महात्मा हो गये, उनमें दूसरों के हित की भावना थी।

“उमा सत कइ इहइ बड़ाई । मद करत जो करइ बनाई” ॥
(मानस ५/४०/४)

उनके साथ कोई मन्द करे तो भी वे तो बनाई करते ही रहते हैं। ऐसे ही सबका भला हो जाय, सबका कल्याण हो जाय, वह चिन्तन आपके मन में लग जाय, तो आपका उद्धार हो जायेगा। महापुरुषों के सग से, दर्शन से कल्याण हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि एकान्त में रहते हुए भी उन महापुरुषों के चिन्ता रहती है कि सबका कल्याण कैसे हो जाय। उस लगन के कारण उनके दर्शन मात्र से ससार का हित होता है। उनकी हवा मात्र से सबका कल्याण होता है।

एक और मार्मिक बात है कि जैसे परमात्मा सबका हित चाहते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति सबका हित चाहता है उसकी परमात्मा की शक्ति के साथ एकता हो जाती है और उसके द्वारा सबका हित होता है।

अतः सज्जनों, भाइयों, बहिनो सच्चे हृदय से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, यह लगन लग जाय। माता-बहने घरों में स्वयं कार्य करे और सेवा करे, दूसरों से कराये नहीं। यह शरीर थोड़े दिनों के लिये मिला है, फिर समाप्त होने वाला है। अतः थोड़े दिन डट कर सेवा कर लो। लाभ उठा लो। फिर यदि बीमार हो जायेगा तो दूसरे आदमी की इसे जरूरत पड़ेगी, इसे उठाने बैठाने के लिए भी। जिए तो यह दशा हो जावेगी, अन्यथा खत्म हो जाओगे। यह सेवा

असली चीज है, असली, यह भगवान् को भी खरीदने वाली है। इसलिए सेवा करो, चीज वस्तु तो दूसरो को दो और काम धन्धा अपने आप करो। देखो आपस में प्रेम होता है कि नहीं। परिवार में झगडा क्यों होता है ? इसलिए कि हम कहते हैं कि काम-धन्धा तो तू कर और चीज मैं लू। तो लडाई होगी। आपस में प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करे। इससे आवागमन मिट जाता है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी सेवा करो। कितनी प्रसन्नता हो जायेगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा। स्नेह बढ़ेगा। घर में आनन्द रहेगा। धर्म, सन्त, महात्मा, परिवार भगवान् सभी राजी हो जायेंगे। परन्तु यदि कोई गडबडी करता है, छोटे रास्ते पर चलता है तो माता-पिता भी नाराज हो जायेंगे। अतः सेवा, उपकार करो और भगवान् को याद रखो। यह ससार सदा रहने का नहीं है, यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आये हैं, थोड़े दिन रहना है। जैसे कुछ दिनों के लिए सत्संग में आये हैं, गीता भवन में, फिर यहाँ से चल देंगे, इसी प्रकार इस ससार से चल देना है अचानक, और पता है नहीं कि कब चल देना है। अतः सज्जनों समझदार वही है।

तुलसी सो नर चतुर है जो राम भजन लवलीन ।

पर धन, पर मन हरण की वेश्या भी परवीण ॥

भगवान् के भजन में जो नग गया है वह धन्य है। भगवान् के दरबार में भी उसका आदर है कि उसने मनुष्य जन्म गफन कर लिया। भगवान् ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया कि जिनमें यह अपना कल्याण कर ले। परन्तु यदि मनुष्य अपना कल्याण नहीं करते तो वे भगवान् को एक प्रकार से

घोखा देते हैं। इस वास्ते ऐसा न हो जाय। हमें मनुष्य शरीर मिला, उत्तम कुल मिला, भगवान् की ओर चलने की रुचि मिली, सत्सग मिला, गीता, रामायण जैसे ग्रन्थ और भगवान् का नाम सुनने को मिला। अब क्या बाकी रहा? थोड़ा सा उद्योग अपनी तरफ से करो। हा मे हा मिलाओ। इतने में कल्याण होता है। भगवान् की कृपा मान करके नाम का जाप करो सेवा करो और रात दिन मस्त रहो कि हम तो अन्याय करते ही नहीं, किसी को दुःख देते ही नहीं, किसी को कष्ट पहुँचाते ही नहीं, तो फिर हमें दुःख किस बात का, चिन्ता किस बात की।

तन कर, मन कर, वचन कर, देत न काहू दुःख।

तुलसी पातक भड़त है, देखत उसके मुख ॥

अतः आप कृपा करो कि अब से किसी को दुःख नहीं दोगे। मन से भी किसी का बुरा चिन्तन नहीं करोगे। जिह्वा से ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे। कोई क्रिया ऐसी न करे जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। सबको आराम पहुँचाए, सेवा करे। ऐसे सम्पूर्ण प्राणियों के हित मात्र में आप लगे रहो, तो भगवान् की अनन्त शक्ति, अपार शक्ति आपके साथ है। तो ऐसा करते ही मनुष्य जीवन सफल हो जाय। कलियुग की श्रेष्ठ पुरुषो ने बड़ी महिमा गाई है क्योंकि इसमें कल्याण शीघ्र होता है।

कलिजुग सम जुग आन नहि जौ नर कर बिस्वास।

गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनिहि प्रयास ॥

(मानस ७/१०३)

बिना प्रयास के ही इस ससार-सागर से तर जाता है। ऐसा सुन्दर मौका हमें मिला है। अतः हम भगवान् के चरणों में

लग जाये । अपने भगवान् हैं भगवान् के अलावा कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं हैं । ससार में आये हैं तो केवल सेवा करने के लिए आये हैं । ससार से स्वार्थ मिलेगा ? सब सोचते हैं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ, तो इससे स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं । दूसरों की सेवा करो और जो प्रभु अपने हैं, उनको याद रखो । यह जीवन सेवा करने के लिए मिला है । अतः न्याययुक्त, शास्त्र की पद्धति के अनुसार सबकी सेवा करो ।

उद्योग पर्व में कहा आती है धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरे को नींद नहीं आ रही है । तो विदुर जी ने कहा कि जो सच्चे आदमियों से दूर करेगा और उनको कष्ट देना चाहेगा, उसे नींद नहीं आयेगी । उसे अगान्ति रहेगी ही । पाण्डवों के साथ खराब व्यवहार करके गान्ति चाहते हो ? जिसका हृदय खराब होगा, उसे शांति नहीं मिलेगी । स्वार्थ सिद्ध करके जो यह सोचता है कि मैं अपना काम बना लूँ तो वह काम बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है । उस वास्ते यह जो स्वार्थ दीखता है, महान् पतन की बात है । अतः इस थोड़े में जीवन में जो सेवा अपने से बन सके,

नहीं है । यहाँ से जाना पड़ेगा—पड़ेगा । राजा, महाराजा, सेठ, धनी, गरीब, भाई, बहिन, पण्डित, मूर्ख, कोई भी हो, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा ।

कैसे निश्चिन्त होकर बैठे हो ? किसके भरोसे निर्भय बैठे हो ? भगवान् को याद करो । जो भगवान् के नाम का जप मन लगा कर कर रहा है वह मर जाये तो आनन्द, और जी जाये तो आनन्द । मरे तो भगवान् का स्मरण करते हुए मरे और जीवे तो भजन का सग्रह हो जावेगा, तो हम तो मालामाल हो गये । भजन है यह साथ में जाने वाला धन है । चोर इसे नहीं ले जा सकते, राजा इसे नहीं ले सकता । भाई-भाई के बँटवारे में यह नहीं जा सकता, यह सदा साथ रहने वाली सच्ची पूँजी है । ऐसी बढ़िया पूँजी है कि इससे भगवान् को खरीद लो ।

नहीं है । यहाँ से जाना पड़ेगा-पड़ेगा । राजा, महाराजा, सेठ, धनी, गरीब, भाई, बहिन, पण्डित, मूर्ख, कोई भी हो, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा ।

कैसे निश्चिन्त होकर बैठे हो ? किसके भरोसे निर्भय बैठे हो ? भगवान् को याद करो । जो भगवान् के नाम का जप मन लगा कर कर रहा है वह मर जाये तो आनन्द, और जी जाये तो आनन्द । मरे तो भगवान् का स्मरण करते हुए मरे और जीवे तो भजन का सग्रह हो जावेगा, तो हम तो मालामाल हो गये । भजन है यह साथ में जाने वाला धन है । चोर इसे नहीं ले जा सकते, राजा इसे नहीं ले सकता । भाई-भाई के बँटवारे में यह नहीं जा सकता, यह सदा साथ रहने वाली सच्ची पूँजी है । ऐसी बढ़िया पूँजी है कि इससे भगवान् को खरीद लो ।

एक कहानी है कि एक देश में राजा बनाया जाता था । तीन वर्ष वह राजा रहता था, सब काम उसके हुक्म से होता था । तीन वर्ष पूरा होने पर उसको नौका में बैठाते । विशेष-२ व्यक्ति नौका को पहुँचाने जाते और उसको भयानक जगल में छोड़ देते जहाँ उसको जगली जानवर खा जाते । जब तक वह राजा रहता, तब तक तो प्रसन्न रहता परन्तु जिस दिन उसको विदाई देते, उस दिन रोता जाता । एक बार एक चतुर व्यक्ति के हाथ में राज्य आ गया । तो उसने खूब कार्य किये, दूसरी ओर सड़के बनवाई, कुएँ बनवाये, मकान बनवाये, सब सुख सुविधाएँ कर दी । तो तीन वर्ष बाद में लोगो ने कहा कि चलो । तो बोला चलो । वह खूब मस्त हो रहा था । तो लोगो ने सोचा कि यह इतना मस्त क्यों हो रहा है । उससे पूछा कि तुम हँस क्यों रहे हो ? तो वह बोला कि मैं तो हँसूंगा, रोवोगे तुम । मैंने सब माल उस

श्री हरि :

परिवार में व्यवहार

अपने स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके “सब का हित कैसे हो” इस भावना से बर्ताव करें। परिवार में रहने की यह विद्या है। प्रत्येक काम को करने का एक तरीका होता है, एक विद्या होती है, एक रीति होती है और उसमें शिल्पकारीपना होता है, उसमें एक कारीगरी होती है। इसी प्रकार परिवार में रहने की भी एक विद्या है। आप बेटा हो तो माँ-बाप के सामने सपूत-से-सपूत बेटा बन जाओ। जिसके भाई हो तो उनके लिए आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाई बन जाओ। जिसके आप पति हो, उसके लिए आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पति बन जाओ। आप पिता हो तो पुत्र-पुत्री के लिये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता बन जाओ। आपको जैसा जिसके साथ सम्बन्ध है, उसमें श्रेष्ठ सम्बन्ध आपका होना चाहिये। उनके साथ उत्तम से उत्तम बर्ताव करो तो और लोग भी अच्छा बर्ताव करेंगे। तब परिवार ठीक रहेगा। आप कह सकते हैं कि परिवार के सब लोग इस तरह सोचेंगे, तब ठीक होगा, एक आदमी क्या करेगा? बात ठीक है, परन्तु आप अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो। उस अच्छे बर्ताव के करने से परिवार का बर्ताव भी अच्छा होगा, और परिवार में बड़ी शान्ति होगी।

आप अपनी तरफ से ठीक बर्ताव करते रहो। उसमें एक और शूरवीरता ले आओ। रामायण में आया है—

“उमा सत कहइ इहइ बड़ाई । मद करत जो करइ
मलाई ॥ (५/४०/४) परिवार वाले आपके साथ खराब
काम करे, आपको दुःख पहुँचावे, आपका अपयश करे,
तिरस्कार करे अपमान करे तो भी आप उनका नुकसान मत
करो । उनको दुःख मत दो । उनको सुख दो, उनका आदर
करो, उनकी प्रशंसा करो । उनको कैसे आराम पहुँचे—इस
भाव से आप वर्ताव करो । आपका परिवार आपके लिये
दुःखदायी नहीं होगा । परिवार भी आपस में ठीक काम
करेगा । इस जमाने में इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है ।

गीता में कहा है “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”

(गीता २/४७)

अपनी ओर में आप परिवार वालों के साथ कर्तव्य कर्म
करो । दो चीजें हैं । एक होता है कर्तव्य, और एक होता है
अधिकार । मनुष्य अधिकार तो जन्माता है, कर्तव्य नहीं
करता । यह खास बीमारी है, जिसके कारण ससार में और
परिवार में खटपट मचती है । वह अपना अधिकार रखना
चाहता है, और कर्तव्य पालन करने में टिलीट करता है,
उपेक्षा करता है या कर्तव्य नहीं करता है । इसी से गड़बड़ी
होती है । इन वास्ते अधिकार तो जमाओ मत और कर्तव्य
में कमी किञ्चित-मात्र भी लाओ मत । उनके अधिकार की
पूरी रक्षा करो । उनका जो हमारे पर हक लगता है, उस
हक को ठीक निभाओ । आप उस पर अधिकार मत जमाओ
कि हमारा लड़का है, हमारा बहना दया नहीं मानता ?
हमारी स्त्री कहना क्यों नहीं मानती ? भीतर में यह
अभिमान मन रखो । कहना है तो कह दो—प्रेम में, स्नेह में,

आदर से, अपनेपन से, पर भीतर से मत लगाओ कि स्त्री पुत्र मेरे कहने में ही चले ।

परिवार जितना आपके कहने में चलेगा, उतना ही आपको अधिक बन्धन होगा । जितना ही वह आपका कहना नहीं करेगा, उतनी आपकी मुक्ति होगी, उतना ही छुटकारा होगा, उतनी ही आप में स्वतन्त्रता होगी, उतना ही आपको लाभ है । जितना वे कहना अधिक करेंगे, उतना ही आपको बन्धन होगा । मनुष्य को यह अच्छा लगता है कि दूसरे लोग मेरे अनुकूल चले, मेरा कहना मानें । परन्तु यह बन्धन कारक है । जहर चाहे मीठा ही हो, पर मारने वाला होता है । इसी प्रकार अनुकूलता आपको भले ही अच्छी लगे, पर वह बाधने वाली है । वे अच्छा खलता करे तो भी आप अच्छा ही अच्छा बताव करो । वे चाहे उम्रभर बुरा ही करें तो भी आप उकताओ मत । आपके लिये बहुत ही बढ़िया मौका है । आप अपनी तरफ से अच्छा करो । उनके बुरा करने पर भी आप अपना बताव अच्छे से अच्छा करो ।

एक सज्जन थे । उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो मेरे को गुस्सा नहीं आता । आप परीक्षा करके देख लो । दूसरे ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता बहुत अच्छी बात है । तुमको क्रोध दिलाने के लिये मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी । तो मैं अपना स्वभाव बयो दिगाडूँ ? तो सदैव यह भाव रहे कि हम अपना स्वभाव अच्छा रखें ।

“स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर ।” (१८/४५)

अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो । उसका नतीजा अपने लिये भी ठीक ही होगा । परिवार के साथ

न्यायकारी भी है। इन दोनों में वाधा नहीं लगती, क्योंकि भगवान के कानून ही ऐसे बनाये हुए हैं कि उन कानूनों में दया भरी हुई है। जैसे भगवान ने कहा अन्तकाल में मनुष्य जिसका स्मरण करता है, उसी के अनुसार गति होती है।

य य वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

त तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावित ॥ गोता ८/६

यह कानून है कि जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य जाता है, वह आगे उसी भाव से भावित होता हुआ उसी जन्म को प्राप्त होता है। अन्तकाल के चिन्तन के अनुसार गति हो जाती है। “अन्त मति सो गति”। यह हुआ भगवान का कानून। भगवान कहते हैं कि अन्तकाल में मेरे को याद करे तो मेरे को प्राप्त हो जायगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिये अन्तकाल में परमात्मा का चिन्तन करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाय। इसमें दया क्या भरी हुई है? जितने दामो में कुत्ते की यानि मिले उतने ही दामो में परमात्मा की प्राप्ति हो जाय। क्या खर्च हुआ बताओ? कुत्ते को याद करते हुए मरो तो कुत्ता बन जाओगे और परमात्मा को याद करते हुए मरो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जायगी तो इसमें अपने लिये भगवान ने कोई रियायत नहीं की। कानून है, इसका कोई भी पालन करलो, और इस कानून में कितनी दया भर दी। जिस चिन्तन से ८४ लाख योनि मिलती है, उसी चिन्तन से भगवत्प्राप्ति हो जाय, सदा के लिये जन्म मरण मिट जाय। यह कानून है। कानून भी है, दया भी है। इसी तरह से व्यवहार ठीक करने से परमार्थ भी सुधरता है। व्यवहार का काम ठीक करने से परमार्थ नहीं बिगड़ता। झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी करते हो तो

श्री हरि

क्रोध पर विजय कैसे हो ?

जैसे आप लोग हिसाब सीखते हो तो उस हिसाब का गुर सीख लेते हो तो वह हिसाब सुगमता से हो जाता है। बीकानेरी भापा मे उसीको उपराडी कहते हैं। उपराडी सीख लेने से हिसाब चट हो जाता है। बगाली भापा मे उसीको शुभकारी कहते है, वह सीख ले तो हिसाब हो जाता है। ऐसे ही हरेक प्रश्न का एक गुर होता है, उपराडी होती है, उसको आप लोग सीख लो तो प्रश्न का उत्तर स्वतः आ जायगा।

प्रश्न आया है कि हम क्रोध पर विजय कैसे पावे ? तो क्रोध पैदा किससे होता है ? गीता ने कहा—‘काम से ही क्रोध पैदा होता है’—‘कामात्क्रोधोऽभिजायते (२/६२)। तो वह काम (कामना) क्या है ? मनुष्य ने यह समझ रखा है कि ‘धन, सम्पत्ति,’ वैभव आदि की कामना होती है’—यह भी सब कामना ही है, पर मूल—असली कामना क्या है ? ‘ऐसा होना चाहिये और ऐसा नही होना चाहिये’—यह जो भीतर की भावना है, इसका नाम कामना है।

आप पहले यह पकड़ लेते हो कि ‘ऐसा होना चाहिये और वह नही होगा तो क्रोध आ जायगा, कोई वैसा नही करेगा तो, क्रोध आ जायगा। ‘ऐसा नही होना चाहिये’ और कोई वैसा करेगा या उससे विपरीत कहेगा तो क्रोध आ जायगा। तो ऐसा होना चाहिये और ऐसा नही होना चाहिये—यही क्रोध का खास कारण है।

ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये—
 इस कामना में कोई फायदा नहीं है; क्योंकि दुनियामात्र
 हमारे को पूछकर करेगी क्या ? हमारे मन के अनुसार ही
 करेगी क्या ? आप अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना नौकर
 आदि से चाहते हैं 'कि ये हमारा कहना करें' तो क्या उनके
 प्राण नहीं हैं ? क्या उनकी कोई धारणा नहीं है ? उनकी
 कोई कामना, चाहना नहीं है ? ऐसा कलूँ और ऐसा न कलूँ—
 ऐसा उनके मन में नहीं है क्या ? अगर उनका मन इससे रहित
 है, तब तो वे आप कहे, वैसा कर देगे, पर उनके मन में भी
 'ऐसा कलूँ और ऐसा न कलूँ' ऐसी दो बातें पड़ी हैं तो वे
 आपकी ही कैसे मान लें ? आपकी ही वे मान लें तो फिर आप
 भी उनकी मान लो । जब आप भी उनकी मानने के लिये
 तैयार नहीं हैं तो फिर अपनी बात मनवाने का आपको क्या
 अधिकार है ? इस वास्ते 'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं
 होना चाहिये'—यह भाव मन में आ जाय तो 'ये ऐसा ही करें'
 अपना यह आग्रह छोड़ दो । कारण कि इस आग्रह में कारण
 अभिमान ! अर्थात् मैं बड़ा हूँ तो इनको मेरी बात माननी
 चाहिये—यह वडप्पन का अभिमान ही खास कारण है, और
 वैसा न करने से अभिमान ही क्रोधरूप से हो जाता है ।

अगर आप शान्ति चाहते हो तो अभिमान को मिटाओ;
 क्योंकि अभिमान सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्ति का मूल है । अभि-
 मानरूपी बहडिया की छाया में आसुरी सम्पत्तिरूप कलियुग
 रहता है आसुरी सम्पत्ति के क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या,
 दम्भ, पाखण्ड आदि जितने अवगुण हैं, वे सब अभिमान के
 आश्रित रहते हैं क्योंकि अभिमान उनका राजा है । उसको
 आप छोड़ते नहीं तो क्रोध कैसे छूट जायगा ! इस वास्ते उस
 अभिमान को छोड़ दो ।

छोड़ने का उपाय क्या है ? ये जो आपका कहना नहीं करते, वे तो आपके अभिमान को दूर करते हैं और वे आपका कहना करते हैं तो वे आपके अभिमान को पुष्ट करते हैं—यह बात आपके जचती है कि नहीं ? जो कहना नहीं करते, वे आपका जितना उपकार करते हैं, जितना हित करते हैं, कहना करने वाले ऐसा हित, उपकार नहीं करते । अगर आप अपना हित चाहते हो, तो आपके अभिमान में टक्कर लगे, उतना ही बढ़िया है अर्थात् वे कहना न करें, उतना ही बढ़िया है । कहना न करने में आपके लाभ हैं, हानि नहीं है । अभिमान पुष्ट करने के लिये वे बढ़िया हैं, जो कहना करते हैं परन्तु आपका अभिमान दूर करने के लिए वे बढ़िया हैं, जो कहना नहीं करते हैं । इस वास्ते आपको तो उनका उपकार मानना चाहिये कि 'वास्तव में हमारा हित इस बात में है ।

यद्यपि वे जानकर के हित नहीं करते हैं कि भाई, तुम्हारा अभिमान दूर हो जाय, इस वास्ते हम आपका कहना नहीं करेंगे तथापि आपके तो फायदा ही हो रहा है, वे आपके अभिमान को दृढ़ नहीं कर रहे हैं अर्थात् आपका अभिमान दृढ़ नहीं हो रहा है । आप अपना हित चाहते हो कि अहित चाहते हो ? कल्याण चाहते हो कि पतन चाहते हो ? अगर आप कल्याण चाहते हो तो कल्याण आपका निरभिमान होने से है और निरभिमान आप तभी होगे, जब आपका कहना कोई नहीं मानेगा । अगर कहना मानता रहेगा तो आपका कहना सब जगह डटा रहेगा और यही अभिमान है, यही आसुरी सम्पत्ति है—'दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः, (१६/४) तो जो आपका कहना नहीं मानते, वे आप पर बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं कि आपकी आसुरी सम्पत्ति हठाकर आपमें दैवी सम्पत्ति ला रहे हैं ।

अब प्रश्न आया है कि कहना नहीं मानने से तो बालक उद्विग्न हो जायेगा ? वे उद्विग्न हो जायेंगे और आप अभिमान हो जायेंगे अर्थात् वे आपका कहना नहीं मानते तो उद्विग्न हो जायेंगे और आपका कहना करेंगे तो आप अभिमान हो जायेंगे—इन दोनों पर विचार करो। आप नहीं रहते तो पानी करके उद्विग्न तो फिर भी हो जायेंगे, परन्तु उनके बिना आपका अभिमान दूर कैसे होगा ? उद्विग्न तो आपके बिना हो जायेंगे, पर आपका अभिमान तो उनके बिना दूर नहीं होगा। इस वास्ते आपको अभिमान तो पहले दूर कर दे लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आप उन पर रीत नदी बनाएंगे तो आपकी सौम्यावस्था और निरभिमान-अवस्था का अन्त उन पर पड़ेगा तो वे उद्विग्न नहीं होंगे, ठीक हो जायेंगे। आप कह दो कि भाई, ऐसा काम नहीं करना चाहिये कि नीचे वैसा ही करें तो आप शान्ति से चुपचाप रहें। कारण कि वे उद्विग्नता करेंगे तो उनको फल मिलेगा। फल मिलने से उनको चेत होगा फिर उनको उद्विग्नता मिटेगी। उनको चेत होकर जो उद्विग्नता मिटेगी, वह उद्विग्नता आपके कहने से नहीं मिटेगी, क्योंकि उसके मन ने तो अपनी बात भरी रहेगी और बात दूसर से कलई जैये गेगी, वह झलई उतर जायगी तो इससे उद्विग्नता कैसे मिटेगी ? उद्विग्नता मिटाने का उपाय यही है कि आप अपने अभिमान को दूर करो।

वह रहना क्या है ? आपके कर्त्तव्य का आप पर दायित्व है । आपका कर्त्तव्य क्या है ? स्त्री माने, न माने, पर आपका क्या कर्त्तव्य है ? पुत्र माने, न माने, पर आपका क्या कर्त्तव्य है ? भाई माने, न माने, पर आपका क्या कर्त्तव्य है ? मा-बाप माने, न माने, पर आपका क्या कर्त्तव्य है ? भोजाई और भतीजे माने, न माने, पर आपका क्या कर्त्तव्य है ? आप अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन करे । वे अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं या नहीं करते—उधर आप देखो ही मत । क्योंकि, जब आप उनके कर्त्तव्य को देखते हो कि 'ये उद्दण्ड न हो जाय ।' ऐसे समय में आप अपने कर्त्तव्य से च्युत ही हैं, आप अपने कर्त्तव्य से गिरते हो, क्योंकि आपको दूसरों का अवगुण देखने के लिये कर्त्तव्य कहाँ बताया है ? शास्त्रों में कही भी यह नहीं बताया है कि तुम दूसरों का अवगुण देखा करो, प्रत्युत यह बताया है कि यह ससार गुणदोष मय है—

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक ।

गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सों अविबेक ॥

(मानस ७/४१)

दूसरों में गुण है, उनको तो भले ही देखो, पर अवगुण मत देखो । अवगुण देखोगे तो वे अवगुण आपमें आ जायेंगे और अवगुण देखकर के उनको उद्दण्डता से बचाने के लिये क्रोध करते हो तो क्रोध से नहीं बच सकते । इस वास्ते आप अपना कर्त्तव्य पालन करो । दूसरों का न कर्त्तव्य देखना है और न अवगुण देखना है । हाँ लडका है तो उसको अच्छी शिक्षा देना आपका कर्त्तव्य है, उसको अच्छी बात कहो, इतना तो आपका कर्त्तव्य है, पर वह वैसे ही करे—यह आपका

कर्त्तव्य नहीं है। यह तो उसका कर्त्तव्य है। उसको कर्त्तव्य बताना—यह आपका कर्त्तव्य नहीं है। आपका तो सिर्फ इतना ही है कि भाई, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर वह कहे—‘नहीं-नहीं बाबूजी, ऐसे करे, तो कह दो—‘अच्छा ऐसे करो ! ‘यह बहुत ही बढ़िया दवाई है। मैं नहीं कहने योग्य एक बात कह रहा हूँ कि ‘अभी इस दवाई का मैं सेवन कर रहा हूँ।’ आपको जो दवाई बतायी, यह बहुत बढ़िया दवाई है—आप कहो—‘ऐसा करो’ और अगर वह कहे नहीं हम तो ऐसा करेंगे, अच्छा, ठीक है—ऐसा करो—

रज्जब रोसन कीजिये कोई कहे क्यों ही।

हंसकर उत्तर दीजिये हाँ बाबाजी यूँ ही।।

अन्याय हो, पाप हो तो उसको अपने स्वीकार नहीं करेंगे। अपने तो शास्त्र के अनुसार बात कह दी और वे नहीं मानते तो शास्त्र क्या कहता है? क्या उनके साथ लड़ाई करो। या उन पर रोब जमाओ। आपका तो केवल कहने का अधिकार है—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’ (२/४७) और वे ऐसा ही मान ले—यह फल है, आपका अधिकार नहीं है—‘मा फलेषु कदाचन’ (२/४७) आपने अपनी बारी निकाल दी, वस। आपकी हण्डी चढ़ गयी। कर्त्तव्य तो आपका कहना ही था, करा लेना कर्त्तव्य आपका थोड़ा ही है। वैसा करे, यह कर्त्तव्य उनका है। अपने तो कर्त्तव्य समझा देना है। उसने कर्त्तव्य पालन कर लिया तो आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं और वह नहीं करेगा तो उसका नुकसान है, आपके तो नुकसान है नहीं, क्योंकि आपने तो हित की बात कह दी। यह बहुत मूल्यवान बात है।

नारायण, नारायण, नारायण।

श्री हरि :

ता होने से दा

मूल मे ममता छोडना चाहते नही । यहाँ ही गलती होती है । ममता छूटती नही— यह बात नही है, आप छोडना चाहते नही । अब छोडने की चाहना पैदा कैसे हो—यह खास प्रश्न है । इसमे आप ध्यान देकर के सुन ले और खूब ठण्डे हृदय से विचार करे कि जिन चीजो के साथ आपकी ममता है अर्थात् अधिक से अधिक शरीर के साथ, इसके बाद कुटुम्बी, घन-सम्पत्ति आदि के साथ जो ममता है तो ये ममतावाली चीजे सदा साथ रहेगी क्या ? जैसे आप पहले किसी शरीर मे थे, तो उस समय शरीर, कुटुम्बी आदि अपने दीखते थे, पर आज उनकी याद भी नही है । तो आज जिनमे आप ममता कर रहे हो, ये चीजे मरने के बाद याद तक नही रहेगी, क्योंकि ये वस्तुएँ तो छूटेगी ही । वस्तुएँ तो छूटेंगी, परन्तु उनमे आपका जो राग है, ममता है—ये मरने के बाद भी आपके साथ रहेगे । तो यह ममता सिवाय जन्म-मरण, दु ख देने के कुछ लाभ देने वाली नही है ।

पदार्थ छूटेंगे, ममता वाली वस्तुएँ छूट जायेगी, परन्तु ममता भीतर बनी रहेगी । वह ममता अगाडी आसक्ति पैदा करके कामना पैदा करके बन्धन मे ही बन्धन मे डालेगी, इसके सिवाय कुछ नही । जब छूटने वाली वस्तुओ से ममता छोडनी है तो इसमे जोर क्या आवे ? जरूर छूटने वाली वस्तुओ से ममता छोडने से निहाल हो जाओगे, मुक्त हो

जाग्रोगे और ममता रहते हुए मौत आयेगी तो भी वस्तुओं के साथ सम्बन्ध-विच्छेद होगा तथा त्याग के करने से भी वस्तुओं से सम्बन्ध-विच्छेद होगा । परन्तु मौत में पराधीनता है और त्याग में स्वाधीनता है । मौत में अशान्ति है और त्याग में शान्ति है । मौत में बाहर से सम्बन्ध छूट जाता है, पर भीतर से ममता आसक्ति रहने से महान् दुःख होगा और त्याग में भीतर से सम्बन्ध छूट जाता है तो बाहर से सम्बन्ध छूटने पर भी हानि नहीं है, प्रत्युत महान् आनन्द होगा ।

मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आप इन बातों पर दलील दो, सुनो और विचार करो । क्योंकि ममता रखने से हानि ही हानि है और ममता छूटने से आपके किसी तरह की हानि नहीं होगी, दुःख नहीं होगा और सुख में कमी नहीं होगी । जैसे, इस मकान को अपने सब भाई अपना नहीं मानते तो क्या इसमें बैठने का सुख अपने को नहीं मिलता है । क्या यहाँ के प्रकाश का सुख हमारे को नहीं मिलता है ? यहाँ पखे चलते हैं, इनसे हमारे को सुख नहीं मिलता है क्या ? यहाँ पर माइक पर बोलते हैं, सुनते हैं तो इससे हमारे को सुख नहीं मिलता है क्या ? तात्पर्य यह हुआ कि अपनापन छूटने पर भी सुख मिलना जायगा नहीं ! क्योंकि अपनी ये चोजे नहीं हैं और सुख ले रहे हैं तो सुख लेने पर भी हम निर्लेप हैं अर्थात् यहाँ से चल दे, पखा टूट जाय, विजली जल जाय तो अपने कोई चिन्ता नहीं । फरक क्या है ? ममता नहीं । जिसकी ममता है, उसके चिन्ता लग जायगी, खलबली मच जायगी । खलबली मचाने के, अगाड़ी जन्म देने के सिवाय ममता से कोई-सा भी फायदा नहीं है और नुकसान कोई-सा ही बाकी नहीं है । यह बनिया जाति बड़ी स्वार्थी होती है ।

यह नुकसान के तो नजदीक नहीं जाती और नफा इनको अच्छा लगता ही है। तो ममता छोड़ने से नुकसान कुछ नहीं है और रखने से सभी नुकसान है, फायदा कोई-सा नहीं है। क्योंकि, पहले यह चीजें थीं नहीं और अगाड़ी ये रहेगी नहीं। इनमें झूठी ममता कर लेते हैं तो बार-बार दुःख पाना पड़ेगा। इस बात को आप समझो और शका हो तो अभी पूछो !

आप जिसको अपना मानते हो; कुटुम्ब को, धन को, घर को, शरीर को अपना मानते हो कि ये मेरे हैं। तो क्या ये पहले मेरे थे ? और क्या फिर अपने रहेंगे ? ये नहीं और रहेंगे नहीं। दूसरी बात, आप जिनमें ममता रखते हो, उनको बदल सकते हो क्या ? 'छोरा मेरा है' तो उसको भी अपनी आज्ञा के अनुसार चला सकते हो क्या ? अपने शरीर को भी चाहे जैसा स्वस्थ रख सकते हो क्या ? कम-से-कम उसको मरने तो दोगे ही नहीं ? धन आपके पास है, उसको रख लोगे ? है हाथ की बात ! शरीर बीमार भी हो जायगा, मर भी जायगा छोरा भी नहीं मानेगा। धन भी चला जायगा। ममतावाली वस्तुओं को रखने की ताकत किसी की हो, तो बोलो ! तात्पर्य यह हुआ कि पहले थीं नहीं, अगाड़ी रहेगी नहीं और अभी भी उसके ऊपर आपका आधिपत्य चलता नहीं। उसके परिवर्तन करने में आप समर्थ नहीं। अनुकूल बनाने में समर्थ नहीं, रखने में समर्थ नहीं। पहले भी अपनी थीं नहीं और छूट जायगी जरूर—यह पक्की बात है।

हर एक बात में सन्देह होता है। आप ऐसा कर लेंगे ? ऐसा हो भी जाय और न भी हो। अमुक जगह जाना है, अमुक आदमी से मिलना है, तो क्या मिल लोगे ? मिल भी सकते हैं और नहीं भी। बेटे का ब्याह कर दिया तो पोता जनमेगा ?

पता नहीं ! होगा और नहीं भी होगा । इस प्रकार हर एक काम में होगा और नहीं भी होगा—ऐसा होता है, पर एक दिन मरना होगा और नहीं भी होगा—इसमें विकल्प है क्या ? हो भी सकता है और नहीं भी, मरे चाहे, न भी मरे—ऐसा हो सकता है क्या ? जब मरना जरूरी है तो मरने पर ममता वाली सब चीजें छूटेगी तो अपनापन—ममता पहले छोड़ दो, तो निहाल हो जाओ । अन्त में छूटेगी तो सही ! क्यों माजनों गमाओ अपना, चोरी वेइज्जती के सिवाय क्या मिलेगा ? बताओ आप लोग इतने बैठे हो ? रखने से फायदा होगा, वह बताओ और छोड़ने से नुकसान हो, वह बताओ ?

आप कहेंगे कि ममता के बिना कुटुम्ब का पालन कैसे होगा ? ममता के बिना पालन ज्यादा होता है और बढ़िया होता है । एक बात याद आ गयी । शर्म की बात है । वह साधु हो चाहे, ब्राह्मण हो, आपका हित ममता रखने वाला ज्यादा कर सकता है या ममता न रखने वाला ज्यादा कर सकता है—ठण्डे हृदय से आप सोचें । आपको चेला बना ले कि यह मेरा चेला है, शिष्य है—ऐसा करके आपके साथ विचार करे और एक चेला न बनकर आपको बात कहे तो ममता वाला ज्यादा लाभ देगा कि बिना ममता वाला । यह आप सोच लो आपके अकल में आती होगी, नहीं तो शका कर लेना ।

स्वार्थवाला सच्ची बात कहेगा कि बिना स्वार्थ वाला ? और सुधार किस बात से होगा । आप भी समझते हो कि आपका हित सम्बन्ध जोड़ने में है कि सम्बन्ध तोड़ने में । ममता रखने में सिवाय हानि के कुछ नहीं है और छोड़ने में सिवाय लाभ के कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है कोरा । इन बातों पर विचार करो ?

‘नारायण. नारायण, नारायण’

श्री हरि :

सत्सं एवं संसार का

प्रश्न -साधन, भजन, सत्संग करते हैं फिर भी संसार के प्रवाह का असर पड़ जाता है । क्यों ?

उत्तर -देखो भैया ! मैं एक बात कहता हूँ उसकी तरफ ध्यान दें । संसार का प्रवाह किस पर पड़ता है ? गहरा विचार करना । संसार का प्रभाव संसार पर ही पड़ता है । स्वरूप पर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता । प्रभाव पड़ा और अभी प्रभाव नहीं रहा । प्रभाव निवृत्त हो गया । प्रभाव का असर नहीं हुआ । ये ज्ञान है कि नहीं । इसका उत्तर दो । और एक बात मन में आती है कि ये सत्संग में तो जच जाता है पीछे नहीं रहता । पीछे मत रहो । सत्संग में जच गई है न । तो पीछे रहना तुम देखना चाहते हो यही एक बहुत बड़ी गलती है । उसका सुधार कर लो अभी । सुधार यह है कि यह व्यवहार में नहीं रहता तो अन्तःकरण में नहीं रहता, और अन्तःकरण में वृत्तियाँ तो व्यवहार होने से होगी । अगर वृत्तियाँ न हों तो व्यवहार कैसे होगा ? भोजन ही कैसे होगा ? बोलना भी कैसे होगा ? चलना भी कैसे होगा ? कुछ भी बोलना न हो तो कैसे होगा ? तो व्यवहार में तो व्यवहार की वृत्तियाँ होगी । पर व्यवहार और एकान्त दोनों का ज्ञान किसी को होता है कि नहीं होता है । ज्ञान जिसको होता है उस ज्ञान में व्यवहार और एकान्त है । इस बात को समझ लो तो निहाल हो जाओ । अभी-अभी-अभी । मानो व्यवहार और व्यवहार

रहित अक्रिय अवस्था । अक्रिय और सक्रिय दो हैं । दोनों ही ये प्रवृत्ति हैं । अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति है । क्योंकि ये सापेक्ष हैं । ये तो तुमने सुना ही होगा कि सक्रिय प्रवृत्ति है और अक्रिय प्रवृत्ति नहीं है, परन्तु अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति है । अक्रिय और सक्रिय जिस प्रकाश में प्रकाशित होते हैं उस प्रकाश में प्रवृत्ति नहीं है । वह प्रकाश एकान्त में बैठे हुए साफ़ दीखता है, व्यवहार करते हुए नहीं दीखता है । तो न दीखने पर भी व्यवहार में प्रकाश तो रहता ही है । अगर नहीं रहे तो प्रकाश का ज्ञान किसको हो रहा है ? प्रवृत्ति भी तो जानने में आती है । आती है न ? तो जानना पन तो रहता है कि नहीं ? केवल जानना है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं हैं । बड़ी सीधी बात है, बहुत ही सरल बात है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं है । न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है । समझ में आ गया न ? तो इसमें तुम डटे रहो । वृत्तियों का एक रूप देखना छोड़ दो आज से । वृत्तियाँ एक रूप बनीं रहे । ये आज तुम छोड़ दो, मेरे कहने से । ये जब तक पकड़े रहोगे, तब तक तुम्हें सन्तोष नहीं होगा । और ये आज ही छोड़ दो । अभी-अभी । व्यवहार में कैसे ही रहो । पीछे परमार्थ में रहो । क्योंकि वास्तव में नित्य रहने वाली चीज तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक है । तो निवृत्ति को क्यों इतना महत्त्व देते हो । वास्तविक तो प्रकाश है । दोनों जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह प्रकाश वास्तविक है । प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अवास्तविक हैं । प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं । प्रवृत्ति की दृष्टि से निवृत्ति है और निवृत्ति की दृष्टि से

प्रवृत्ति है । वास्तव में जो प्रकाश है उसमें न निवृत्ति है न प्रवृत्ति है । ठीक है न ये ? तो इसमें तुम्हारी स्थिति है । मेरे कहने से मान लो । और ये जो बहम है कि प्रवृत्ति जब तक रहती है और बीच में जो असर पड़ता है, तब तक हम तो ठीक नहीं हुए, ये छोड़ दो । ध्यान देना बात को । किसके द्वारा छूटता है ? कि निवृत्ति आई, प्रवृत्ति गई । निवृत्ति गई, प्रवृत्ति आई ।

कहा गई, कहा आई बताओ । प्रवृत्ति-निवृत्ति का अभाव हुआ कि नहीं ? अभाव हुआ तो द्वारा की जरूरत क्या ? द्वारा, एक ऐसा आग्रह छोड़ दो । किसके द्वारा कि तुम्हारे द्वारा । तुम खुद के द्वारा ऐसी वृत्ति निरन्तर रहे ये आग्रह छोड़ दो । इसमें हानि नहीं होगी । बहुत साफ है इसमें सन्देह नहीं है । प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकाशित होती हैं स्वतः और ये होती रहे । अपने कोई मतलब नहीं है । दुनिया मात्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है कि नहीं ? जागृत में काम करते हैं । नींद में काम नहीं करते । दीखता है न । उससे तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है ? दुनिया में जो प्रवृत्ति होती है उससे तुम्हारे में फर्क पड़ता है क्या ? तुम्हारे प्रकाश में जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें फर्क नहीं पड़ता है न । तो इसकी चिन्ता क्यों करते हो ? ये जो ससार की प्रवृत्ति निवृत्ति है वही तुम्हारे शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति है । दोनों बिल्कुल एक घातु की है ।

ससार के प्रभाव में बह जाते हैं जिससे सन्तोष नहीं होता । हा, तो गलती करते हो । सन्तोष क्यों नहीं होता है ? इसका कारण है कि आप समझते हैं कि अन्त करण निर्विकार रहे । ये आपने पकड़ लिया । अन्त करण निर्विकार नहीं होता, ये पकड़ छोड़ दो । अन्त करण निर्विकार रहना

चाहिए, ये छोड़ दो । निर्विकार कैसे रहेगे, जब यह कार्य है प्रकृति का ? ये निर्विकार कैसे रहेगा ? इसमें तो विकार होगा ।

प्रश्न—महाराज जी । एक बात कहूँ, आप कहते हैं न कि ये छोड़ दो । तो एक भय सा लगता है । ऐसा विचार आता है कि छोड़ने से कहीं मेरा पतन न हो जाय ।

उत्तर—इस वास्ते मैंने बार-बार कहा कि मेरे कहने से छोड़ दो । यह क्यों कहा ? क्योंकि भय है तुम्हें । तुम्हारे भय का असर है मेरे पर । तुम भयभीत हो रहे हो । इस वास्ते कहता हूँ तुम डरो मत । जब तक ये पकड़ है तब तक वास्तविक स्थिति नहीं होगी । ये वास्तविक स्थिति में बाधक है । तो ये पकड़ ही बाधक है । और कोई बाधक है नहीं । प्रकाश में पतन होता ही नहीं । प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में प्रकाश समान रहता है । ये बताओ उसमें फर्क पड़ता है क्या ? उसमें फर्क नहीं पड़ता तो उसका पतन कैसे हो जायेगा ? तुम मानते हो अन्त करण में निर्विकारता आ जाय । अगर आ जाय तो—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ गीता १४।२२
ये कहना कैसे बनता ? प्रकाश प्रवृत्ति और मोह अगर न होता, तो 'न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति' कैसे कहते ?

प्रश्न—ये तो महाराज जी उन महापुरुषों की बात है जिनको साक्षात्कार हो गया ।

उत्तर—तो वे महापुरुष हम ही हैं । वे महापुरुष अलग नहीं हैं । हम ही महापुरुष हैं । प्रकाश का नाम ही महापुरुष है । डरो मत इसमें । बिल्कुल डर नहीं । ये जो सामान्य प्रकाश है इस स्थिति वाले को ही महापुरुष कहते हैं । महापुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो । उस सामान्य प्रकाश में

प्रवृत्ति है। वास्तव में जो प्रकाश है उसमें न निवृत्ति है न प्रवृत्ति है। ठीक है न ये ? तो इसमें तुम्हारी स्थिति है। मेरे कहने से मान लो। और ये जो बहग है कि प्रवृत्ति जब तक रहती है और बीच में जो असर पड़ता है, तब तक हम तो ठीक नहीं हुए, ये छोड़ दो। ध्यान देना बात को। किसके द्वारा छूटता है ? कि निवृत्ति आई, प्रवृत्ति गई। निवृत्ति गई, प्रवृत्ति आई।

कहा गई, कहा आई बताओ। प्रवृत्ति-निवृत्ति का अभाव हुआ कि नहीं ? अभाव हुआ तो द्वारा की जरूरत क्या ? द्वारा, एक ऐसा आग्रह छोड़ दो। किसके द्वारा कि तुम्हारे द्वारा। तुम खुद के द्वारा ऐसी वृत्ति निरन्तर रहे ये आग्रह छोड़ दो। इसमें हानि नहीं होगी। बहुत साफ है इसमें सन्देह नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकाशित होती हैं स्वतः और ये होती रहे। अपने कोई मतलब नहीं है। दुनिया मात्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है कि नहीं ? जागृत में काम करते हैं। नींद में काम नहीं करते। देखता है न। उससे तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है ? दुनिया में जो प्रवृत्ति होती है उससे तुम्हारे में फर्क पड़ता है क्या ? तुम्हारे प्रकाश में जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें फर्क नहीं पड़ता है न। तो इसकी चिन्ता क्यों करते हो ? ये जो ससार की प्रवृत्ति निवृत्ति है वही तुम्हारे शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति है। दोनों बिल्कुल एक धातु की है।

ससार के प्रभाव में बह जाते हैं जिससे सन्तोष नहीं होता। हा, तो गलती करते हो। सन्तोष क्यों नहीं होता है ? इसका कारण है कि आप समझते हैं कि अन्त करण निर्विकार रहे। ये आपने पकड़ लिया। अन्त करण निर्विकार नहीं होता, ये पकड़ छोड़ दो। अन्त करण निर्विकार रहना

चाहिए, ये छोड़ दो। निर्विकार कैसे रहेंगे, जब यह कार्य है प्रकृति का ? ये निर्विकार कैसे रहेगा ? इसमें तो विकार होगा।

प्रश्न—महाराज जी। एक बात कहूँ, आप कहते हैं न कि ये छोड़ दो। तो एक भय सा लगता है। ऐसा विचार आता है कि छोड़ने से कहीं मेरा पतन न हो जाय।

उत्तर—इस वास्ते मैंने बार-बार कहा कि मेरे कहने से छोड़ दो। यह क्यों कहा ? क्योंकि भय है तुम्हें। तुम्हारे भय का असर है मेरे पर। तुम भयभीत हो रहे हो। इस वास्ते कहता हूँ तुम डरो मत। जब तक ये पकड़ है तब तक वास्तविक स्थिति नहीं होगी। ये वास्तविक स्थिति में बाधक है। तो ये पकड़ ही बाधक है। और कोई बाधक है नहीं। प्रकाश में पतन होता ही नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में प्रकाश समान रहता है। ये बताओ उसमें फर्क पड़ता है क्या ? उसमें फर्क नहीं पड़ता तो उसका पतन कैसे हो जायेगा ? तुम मानते हो अन्त करण में निर्विकारता आ जाय। अगर आ जाय तो—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ गीता १४।२२
ये कहना कैसे बनता ? प्रकाश प्रवृत्ति और मोह अगर न होता, तो 'न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति' कैसे कहते ?

प्रश्न—ये तो महाराज जी उन महापुरुषों की बात है जिनको साक्षात्कार हो गया।

उत्तर—तो वे महापुरुष हम ही हैं। वे महापुरुष अलग नहीं हैं। हम ही महापुरुष हैं। प्रकाश का नाम ही महापुरुष है। डरो मत इसमें। विल्कुल डर नहीं। ये जो सामान्य प्रकाश है इस स्थिति वाले को ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो। उस सामान्य प्रकाश में

क्या फर्क पड़ता है ? तो सामान्य ब्रह्म है वह एक है । एक तो भय छोड़ दो । एक अगाधी कुछ विलक्षणता होगी, इस आशा को छोड़ दो । ये दो छोड़ दो । ये दो ही बाधक है असली । निषिद्ध आचरण की इच्छा हो जाती है । तो निषिद्ध आचरण छूट जायेगा । ये सुनकर डर लगता है न । तो छोड़ते डर लगता है इससे सिद्ध होता है कि निषिद्ध आचरण को आपने महत्व दिया । और महत्व दे करके छोड़ते हैं तो कैसे छूटेगा ? आदर आपने कर दिया उसका । उपेक्षा करो । एक करना, एक न करना दो चीज हुई । और एक उपेक्षा तीसरी चीज हुई । क्रिया में तो विधि करना है, निषिद्ध नहीं करना है । परन्तु भीतर में विधि और निषेध दोनों से उदासीन रहो । क्यों कि विधि और निषेध दोनों देखते हैं किसी प्रकाश में । उस प्रकाश का सबध न विधि के साथ है न निषेध के साथ है । विधि का सबध निषेध के साथ है । निषेध निवृत्ति करने के लिए विधि है । विधि रखने के लिए विधि नहीं है । इस वास्ते विधि निषेध भय और आशा ये दोनों छोड़ दो । ख्याल में आयी कि नहीं बात ? मेरी बात समझ में आयी कि नहीं ? विधि और निषेध में विधि का लोभ है और निषेध का भय है । और भय और लोभ जब तक रहेगे, तब तक आपकी स्वरूप में स्थिति नहीं होगी । और ये भय और लोभ है इसकी बेपरवाही कर दो । ये छूट जायेगे । बेपरवाही करो केवल बेपरवाही । आ गया भय तो आ गया । लोभ हो गया तो हो गया । आपकी अवस्था में कहता हूँ हर एक के लिए मैं नहीं कहता हूँ । हर एक इस बात को समझेगा नहीं, उल्टा असर हो जायेगा । और आपके उल्टा असर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा । मैं घोखा देता हूँ क्या ? बताओ ? क्यों कि ये जब समझ में आ गई कि विधि और

निषेध ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों होते हैं और मिटते हैं, आते हैं और जाते हैं, और आने-जाने वालों की रहने वाले पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, रहने वाले पर कोई असर नहीं है, रहने वाले में कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है, न निषेध से बनता है न विधि से बनता है। और न निषेध से बिगड़ता है न विधि से बिगड़ता है उसका बनता बिगड़ता है ही नहीं, तो आप पर असर कैसे पड़ेगा ?

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ १४।२३

वह विचलित होता ही नहीं है। 'गुणैर्यो न विचाल्यते, योऽवतिष्ठति नेङ्गते' मानो ज्यो का त्यो रहता है ये अर्थ हुआ इसका। भय और आशाये दो छोड़ो। भय और आशा में ससार मात्र बधा है। किसी प्रकार का न भय हो न किसी प्रकार की आशा हो। जितना चुप रह सको, चुप रहो। और है नाथ। मेरे से नहीं छटतो कहते रहो। कह सकते हो कि नहीं ? जितना मिनट चुप रह सको चुप रह जाओ इस शरणागति में और चुप रहने से बड़ी भारी ताकत है। तो आप निर्वलो को बल आ जायेगा। और वह कार्य हो जायेगा। आप में तो आ जायेगा बल और काम हो जायेगा सिद्ध। आपमें बल आयेगा निर्विकार रहने से। और सिद्ध होगा शरण होने से। जची कि नहीं ? ठीक वैठी कि नहीं बात ? चुप होने से शक्ति आती है। ये बात अनुभव सिद्ध है कि बोलते-बोलते बोलना बन्द हो जायेगा। पड़े रहो बोलने की शक्ति आ जायेगी। शक्ति स्वत आती है निष्क्रिय होने से। और सक्रिय होने से शक्ति नष्ट होती है। जितने भोग सग्रह के लिए काम करते हैं उनमें थकावट होती है। नींद लेने से थकावट दूर हो जाती है शक्ति आती

है । तो निष्क्रिय होने से करने की शक्ति आती है ये तो अनुभव है न ? तो निष्क्रिय रहने से शक्ति आ जायेगी । और हे नाथ ! ऐसा कहने से काम सिद्ध हो जायेगा । रामवाण है । ये ऋद्धिया । इसमे सन्देह हो तो बोलो । तो शरण होकर निसन्देह हो जाओ । ये तुम्हारा इलाज असली है । इस अवस्था मे चुप होने मे परिश्रम नहीं करना है । कोई क्रिया हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई । अपने मतलब नहीं । अपनी तरफ से कोई क्रिया न तो करो और न ही ना करो । दोनों से उदासीन रहो । क्रिया हो तो होती रहे । अभी-अभी सिद्धि हो गई तत्त्वज्ञ जीवन-मुक्त महापुरुष जिसको कहते हैं उसकी ।

राम, राम, राम,

